

دارابن الجوزي

لِلنّشــــز والَّقَوزيّــع

المملكة العربية السعودية:

الدمام - حي الريان - شارع عثمان بن عفان

ت: ۲۱۱۸۲۱۸ - ۲۹۵۷۲۱۸

ص ب. واصل: ۸۱۱۶

الرمز البريدي: ٣٢٢٥٦

الرقم الإضافي: ٤٩٧٣

فاکس: ۸٤١٢١٠٠

الرياض - تلفاكس: ٢١٠٧٢٨

جوّال: ۰۵۰۳۸۵۷۹۸۸

الأحساء - ت: ٥٨٨٣١٢٢

جدة - ت: ١٢٦٨١٤٥١٩٠

جوّال: ٥٩٢٠٤١٣٧١

لىنان:

بیروت - ت: ۰۳/۸٦٩٦٠٠ فاکس: ۰۱/٦٤۱۸۰۱

مصر:

القاهرة - تلفاكس: ۰۲٤٤٣٤٤٩٧٠ جوّال: ۸۲۲۲۷۳۸۸

(a) aljawzi@hotmail.com

(s) +966503897671

(f) (v) (o) aljawzi

eljawzi

(aljawzi.net

ح دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، ١٤٤١هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

اللاحم، سليمان بن إبراهيم بن عبد الله

عون الرحمن في تفسير القرآن وبيان ما فيه من الهدايات والفوائد والأحكام./سليمان بن إبراهيم بن عبد الله اللاحم.-الدمام، ١٤٤١هـ ٢٠٢ ص؛ ١٧×٢٤سم

ردمك: ٨ _ ٩٥ _ ٨٢٧٤ _ ٩٧٨ _ ٩٧٨

١ ـ القرآن ـ تفسير ٢ ـ علوم القرآن ٣ ـ القرآن ـ أحكام

أ. العنوان

ديوي ۲۲۷٫۳

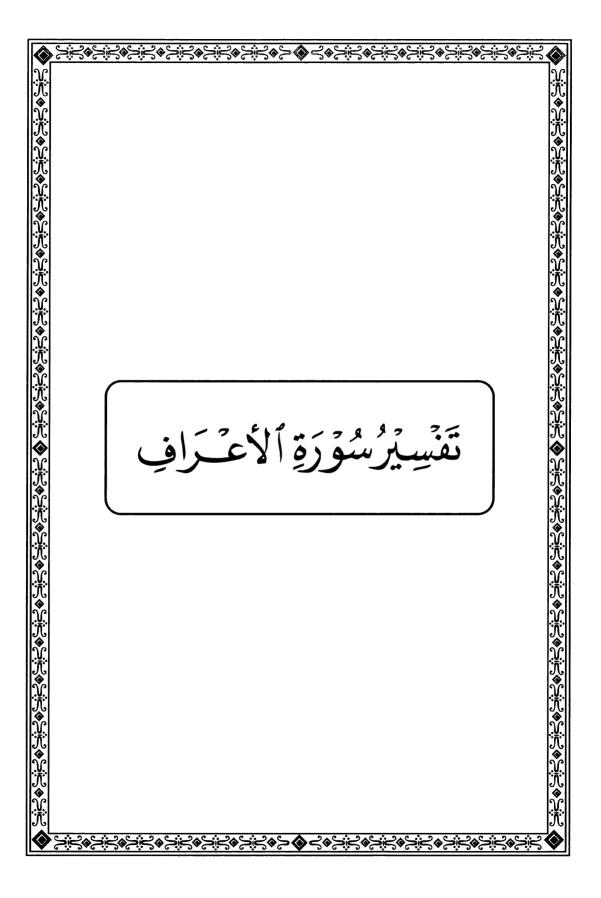
1881/0888

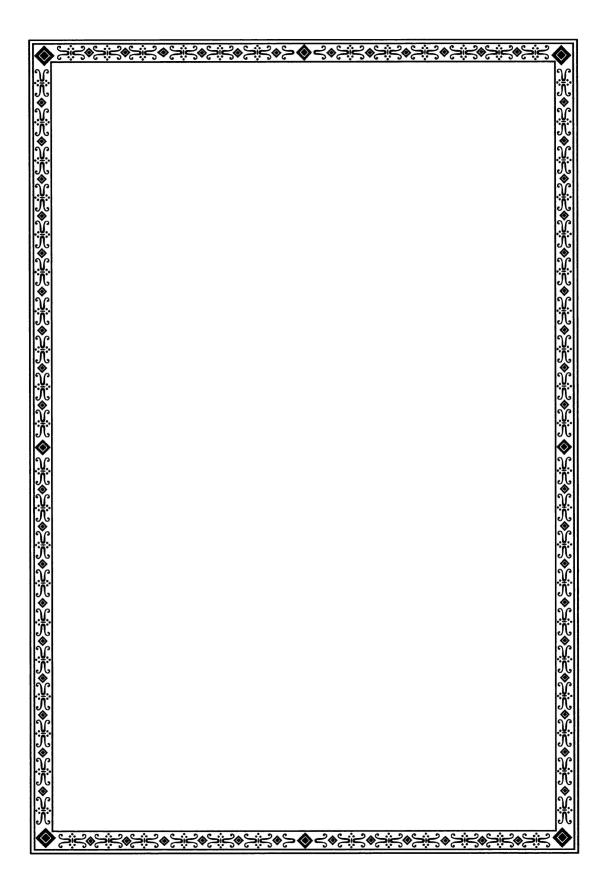
جَعِيْغُ لَكِهُ فُوكِ مَعِ فَفَطْتَ الطّنِعَة الأولِمُ الطّنِعَة الأولِمُ المَاكِدِةِ المُؤلِثُ المُؤلِثُ المُؤلِثُ المُؤلِثُ المُؤلِثُ المُؤلِثُ

الباركود الدولى: 9786038274958

حقوق الطبع محفوظة © ١٤٤١ه، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.

المقدمة

أ- اسم السورة:

سميت هذه السورة: «سورة الأعراف»؛ لذكر الأعراف فيها في قوله تعالى: ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَنَادَىٰۤ أَصَّنَكُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِيمَنَهُمْ ﴾، وقوله: ﴿ وَنَادَىٰۤ أَصَّنَكُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِيمَنَهُمْ ﴾.

ويقال لها: أطول الطوليين؛ فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال لمروان ابن الحكم: «ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور، وقد رأيت رسول الله – عليه الصلاة والسلام – يقرأ فيها بأطول الطوليين؟».

قال مروان: «قلت: يا أبا عبدالله، ما أطول الطوليين؟ قال: الأعراف»(١).

والمراد بالطوليين سورة الأنعام وسورة الأعراف؛ فإن سورة الأعراف أطول من سورة الأنعام باعتبار عدد الآيات.

ويفسر ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله على قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، فرقها في ركعتين»(٢).

وهي إحدى السبع الطوال: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، وبراءة.

ب- مكان نزولها ،

نزلت سورة الأعراف كلها بمكة ؟ على القول الراجح من أقوال المفسرين.

وقيل: فيها بعض الآيات مدنية؛ وهي قوله تعالى: ﴿ وَسَّئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ...﴾ الآية، إلى قوله: ﴿إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمَ عَيْمًا قيل. وكان نزولها بعد سورة «ص» فيها قيل.

⁽١) أخرجه البخاري في الأذان ٧٦٤، وأبو داود في الصلاة ٨١٢، والنسائي في الافتتاح ٩٩٠، وأخرجه مختصرًا عن مروان بن الحكم قال: «قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار السور، وقد سمعت النبي على يقدأ بطولى الطوليين؟».

⁽٢) أخرجه النسائي في الافتتاح ٩٩١.

ج- مناسبتها لسورة الأنعام؛

تعتبر سورة الأعراف كالتفصيل والشرح لما جاء في سورة الأنعام من إجمال في الكلام عن العقيدة وأصول الدين، خصوصًا فيها يتعلق بقصص الأنبياء مع أقوامهم، وبعثة النبي عليه الله .

د- موضوعاتها:

تدور جل موضوعات سورة الأعراف- كما هو الحال في سورة الأنعام- على المقاصد الإجمالية للسور المكية، والتي من أهمها: إثبات وحدانية الله تعالى في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وإثبات صدق الرسول على والرسل قبله- عليهم السلام- وإثبات القيامة والبعث والحساب والجزاء على الأعمال؛ بإقامة الأدلة على ذلك كله.

وقد عرضت السورة هذه الحقائق وأدلتها بأسلوب مؤثر، جمع بين التذكير بنعم الله تعالى على الناس؛ من نعمة خلقهم وتصويرهم في أحسن تقويم، وتمكينهم في الأرض وتمتيعهم بها سخر الله لهم من الخيرات، وبين أسلوب التحذير من العذاب والنقم؛ المتمثل في ذكر قصص الأنبياء الذي استغرق أكثر من نصف السورة في ذكر ما دار بين الأنبياء وأقوامهم، وما آل إليه أمر المكذبين منهم.

١- افتتحت سورة الأعراف بتعظيم القرآن والامتنان بتنزيله على النبي ﷺ،
 والأمر باتباعه، والنهى عن اتباع أولياء من دون الله تعالى.

٢- التذكير بإهلاك كثير من القرى الظالمة، وإقرارهم بظلمهم، لما جاءهم بأس الله تعالى، وعدم تمكنهم من دفعه عن أنفسهم.

٣- إثبات سؤال الناس ومحاسبتهم جميعًا: المرسل إليهم، والمرسلين، وقص أعهاهم عليهم بعلم، ووزنها: ﴿فَمَن ثَقُلَتُ مَوَزِيثُهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتَ مَوَزِيثُهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتَ مَوَزِيثُهُ فَأُولَتِهِكَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

٤- الامتنان على بني آدم بتمكينهم في الأرض، وجعلِ المعايش لهم فيها، وخلقهم وتصويرهم، وأمر الملائكة بالسجود لأبيهم آدم، وسجودهم إلا إبليس لم يكن من الساجدين، وإسكان آدم وزوجه الجنة، ووسوسة الشيطان لهما بالأكل من الشجرة، وإهباطهم جميعًا: ﴿ قَالَ ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَعُ إِلَى الله عَلَيْ الله على ا

٥- ذم المشركين بارتكابهم الفواحش وتبريرهم لذلك بقولهم: ﴿وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا ﴾، وكذبهم بقوله: ﴿قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ وَالرَّدَ عليهم بقوله: ﴿قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ وَالرَّدَ عليهم بقوله: ﴿قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ وَاللَّهُ اللَّهَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ أَمْرَ رَبِي وَالقِسْطِ وَاقْهُوهُ وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلِ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَا كُمْ تَعُودُونَ ﴿ اللَّهِ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَى عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اللَّهَ وَاللَّهُ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُهُ مَنْدُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُهُ مَنْدُونَ ﴿ اللَّهُ وَيَعْسَبُونَ النَّهُم مُهُمَنَدُونَ ﴿ اللَّهُ وَيَعْسَبُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٦- الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد وفي الصلاة، والأكل والشرب من غير إسراف، والإنكار على من حرموا ما أباح الله من الطيبات، وبيان أن الله إنها حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، والإشراك به، والقول على الله بلا علم.

٧- بيان أن الآجال محدوده، والأنفاس معدوده، وأن لكل أمة أجلًا، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

وبيان ما أعده عز وجل للذين آمنوا: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفَسًا إِلَّا وُسُعَهَاۤ أُولَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ مَا فِي صُدُودِهِم مِّنَ غِلِّ جَرِّى مِن غَلِّهُمُ الْأَنْهَا أَوْ وَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَننا لِهَا ذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَننا ٱللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُنَّا لِهَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

٩- بيان ما يجري بين أصحاب الجنة وأصحاب النار من نداء بعضهم بعضًا،

وسؤال بعضهم لبعض، ونداء أصحاب الأعراف لهم، ومن ثم استغاثة أهل النار بقولهم لأصحاب الجنة: ﴿ أَفِيضُواْ عَلَيْكَ اللَّهَ الْمَاءِ أَوَّ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ فَالْوَاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ﴾.

• ١- بيان أنه عز وجل أقام الحجة على الناس بالقرآن الكريم، الذي فصله عز وجل على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، لكنهم كذبوا به ونسوه، حتى إذا جاء تأويله أقروا بأن رسله عز وجل جاءت بالحق، وندموا، وأنى ينفعهم ذلك؟ وقد: ﴿خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمۡ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْ تَرُون ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُوا يَفْ تَرُون ﴿ اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

١١- إثبات ربوبية الله عز وجل العامة لجميع الخلق، وخلقه السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وخلق جميع المخلوقات وتسخيرها: ﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُى وَالْأَمْنُ بَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ ٱلْعَكْمِينَ ﴿ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهَ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّا مُنْ اللّهُ مَا أَلَّا اللّهُ مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلّهُ مَا أَل

والأمر بدعائه عز وجل تضرعًا وخفية، وخوفًا وطمعًا، من غير اعتداء في الدعاء، وبيان: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ قَرِيبٌ مِنَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

17 - ثم شرعت السورة في قصص الأنبياء، ودعوتهم أقوامهم إلى التوحيد، ونهيهم عن الشرك، وتخويف عقاب الله وعذابه، وما أيدهم الله به من الآيات البينات، وما جرى بينهم وبين أقوامهم، وما في ذلك من العبر والدروس والعظات، وإنجاء الرسل وأتباعهم، وإهلاك المكذبين المعاندين بأنواع العقوبات.

فبدأت بقصة نوح عليه السلام وقومه، التي انتهت بإنجائه والذين معه، وإغراق المكذبين من قومه.

ثم قصة عاد ونبيهم هود عليه السلام، التي انتهت بإنجاء هود والذين معه برحمة من الله، وقطع دابر المكذبين من قومه.

ثم قصة ثمود ونبيهم صالح عليه السلام، التي انتهت بأخذ الرجفة للمكذبين من قومه، فأصبحوا في دارهم جاثمين.

ثم قصة لوط عليه السلام وقومه، التي انتهت بإنجائه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وإهلاك المكذبين المجرمين من قومه بإمطارهم بالحجارة.

ثم قصة مدين ونبيهم شعيب عليه السلام، التي انتهت بأخذهم بالرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين.

15- ثم أتبع عز وجل ذلك ببيان أنه ما أرسل في قرية من نبي إلا أخذ أهلها بالبأساء والضراء، وبين الرخاء بالبأساء والضراء، وبين الرخاء والنعماء، فلم ينجع ذلك فيهم، بل اعتبروا ذلك مجرد عادة: ﴿وَقَالُواْ قَدْ مَسَى ءَابَاتَهَا الضَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَلَاسَاءً وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَلَا السَّرَاءُ وَالسُلَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَاسَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَاسَاءُ وَالسَاسَاسُولَ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعَالَاءُ وَالسَاسَاءُ وَالسَاسَاءُ وَالسَاسَاءُ وَالسَاسَاسَاءُ وَالْمُعَالَعُوالْمُ وَالْمُعَالَعُوالْمُ وَالْمُعَالَعُوالْمُ وَالْمُعَالَعُوا وَالْمُعَالَعُوالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُعَالَعُوالُولُولُ وَالْمُعَالَعُولُول

وبيَّن عز وجل أنهم لو آمنوا واتقوا لفتح عليهم بركات من السهاء والأرض، ولكن كذبوا فأخذهم بها كانوا يكسبون.

وحذر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها المهلكين؛ أن لو يشاء أصابهم بذنوبهم، وطبع على قلوبهم؛ فهم لا يسمعون.

ثم ختم هذا البيان بقوله: ﴿ يَلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِن قَبَـٰلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ فَمَا وَجَدُنَالِاً كَثْرَهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكَثَرَهُمْ لَفَسِقِينَ ﴿ فَاللَّهُ عَلَى قُلُوبِ

10- ثم أتبع عز وجل ذلك بذكر قصة بعث موسى عليه السلام بآياته إلى فرعون وملئه، وظلمهم وتكذيبهم بها، وما هم عليه من الإفساد، وبيان ما دار بين موسى عليه السلام وبين فرعون من محاورات ومجادلات، وما جرى بينه وبين السحرة من مناقشات انتهت بقولهم: ﴿ اَمْنَا بِرَبِّ الْعَكْمِينَ ﴿ اللَّهُ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ﴿ اللهُ مَن اللهُ مَن المر فرعون بإغراقه وجنوده، وتوريث الأرض بني إسرائيل بعد أن أنجاهم الله من الغرق وأهلك عدوهم فرعون، وما حصل منهم من التمرد والطغيان، والكفر الغرق وأهلك عدوهم

والعصيان، وعبادتهم العجل، وعقابهم بأخذهم بالرجفة.

17 - تلا ذلك وعده عز وجل برحمته للذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالآيات: ﴿ الَّذِينَ يَنْبِعُونَ الرَّسُولَ النِّينَ الْأُتِى اللَّذِينَ يَقِونَ وَيؤمنونَ النَّيْقَ الْأُتِينَ الْأُتِينَ يَنْبُعُمْ فِي النَّبِيّ الْأُبْحِيلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّاللَّالَةُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

١٧ - أمره عز وجل للنبي ﷺ بإعلان عموم رسالته للناس جميعًا: ﴿ قُلُ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اللَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو يُحْي، وَلَيْ اللَّهُ وَكُلُوتُ اللَّهُ وَكُلُوتُ اللَّهُ وَكُلُوتُهِ وَاللَّهُ وَكُلُوتُهُ اللَّهُ وَكُلُوتُهُ وَكُلُوتُهُ اللَّهُ وَكُلُوتُهُ وَاللَّهُ وَكُلُوتُهُ وَاللَّهِ وَكُلُوتُهُ وَاللَّهُ وَكُلُوتُهُ وَاللَّهُ وَكُلُوتُهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَكُلُوتُهُ وَاللَّهُ وَكُلُوتُهُ اللَّهُ وَكُلُوتُهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُلُوتُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّالِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

1۸- ثم عادت السورة لبيان أن من قوم موسى أمةً يهدون بالحق وبه يعدلون، فليسوا كلهم سواء، وبيان أن الله جعلهم اثنتي عشرة أسباطًا، ومنَّ عليهم لما استسقوا بتفجير الماء من الحجر، قد علم كل أناس مشربهم، وتظليلهم بالغمام، وإنزال المن والسلوى عليهم، وكفرهم نعم الله بتبديل القول الذي قيل لهم، وعتوهم، واحتيالهم على صيد السمك يوم السبت، وإهلاكهم وإنجاء الذين ينهون عن السوء، وأخذ فَالَذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهِ عَنَوا عَنَ مَا نَهُوا عَنَهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيبِ ﴿ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

وقد أطالت الآيات في شرح قصة موسى عليه السلام مع فرعون وقومه، ومع بني إسرائيل؛ حتى استغرق ذلك نصف السورة؛ لما في ذلك من المواقف والدروس والعظات.

١٩ - ثم ذكرت السورة ما أخذه عز وجل على بني آدم حين أخرجهم من ظهور آبائهم؛ من الإيهان بربوبيته وإلهيته، وعبادته وحده لا شريك له: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِيَ عَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ ﴿
 عَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ ﴿

٢٠ تلا ذلك ذكر قصة الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان، فكان من الغاوين، وإخلاده إلى الأرض: ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ

تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنْنِنَا فَاقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ الله سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ الله .

٢١- بيان ضلال كثير من الخلق؛ من الجن والإنس، وعدم انتفاعهم بقلوبهم وأبصارهم وأسماعهم، وغفلتهم، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلجِينَ وَأَبِينَ لَكُمْ قُلُوبٌ لَا يَمْقَهُونَ بَهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بَهَا وَلَهُمْ مَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ مَهَا وَلَهُمْ مَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ مَهَا وَلَمْ مَا اللهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

٢٢ - إثبات الأسماء الحسنى لله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ
 يُلْجِدُونَ فِي أَسْمَكَ إِدَّ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

٢٣ بيان أن ممن خلق الله أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ومنهم بعض من هذه الأمة، فليس كل الخلق على ضلال؛ قال تعالى: ﴿ وَمِتَنْ خَلَقْنَا ٓ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِـ يَعْدِلُونَ لِللهِـ عَلَى ضلال؛ قال تعالى: ﴿ وَمِتَنْ خَلَقْنَا ٓ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقّ وَبِهِـ يَعْدِلُونَ لِللهِـ

٢٤ - استدراجه عز وجل للمكذبين بالآيات، وإملاؤه لهم، وتوبيخهم وتقريعهم على عدم التفكر في صدق النبي ﷺ وإنذاره لهم، وفي عظمة ملك الله عز وجل: ﴿ أَوَلَمْ يَنْفَكُرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۚ ﴾ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلكُوتِ السّمَوَتِ يَنْفَكُرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَا نَذِيرُ مُبِينٌ ۚ ﴾ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلكُوتِ السّمَوَتِ وَاللَّرْضِ وَمَا خَلقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى آن يَكُونَ قَدِ افْتَرْبَ أَجَلُهُم فَيْاً يَ حَدِيثٍ بَعْدَهُۥ يُقْمِنُونَ ﴿ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَكَلاَ هَادِي لَهُ وَيُذَرُهُم فِي طُغْيَنِهم يَعْمَعُونَ ﴿ اللهِ الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله

٢٥ - ذكر سؤال الناس عن الساعة: أيان مرساها؟ ومتى قيامها؟ وأمره ﷺ برد
 علمها إلى الله تعالى: ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَهُمَ أَقُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيٍ ﴾ [الآية: ١٨٧].

77- تذكير الخلق بأن الله هو الذي خلقهم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها، وتقريعهم على جعلهم الشركاء له، والتحذير من الشرك، وبيان أن الشركاء لا يملكون لمن أشرك بهم شيئًا: ﴿ أَيُشَرِّكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلُقُونَ ﴿ اللهِ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصَرًا وَلَا الشرك بهم شيئًا: ﴿ أَيُشَرِّكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلُقُونَ ﴿ اللهِ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمْ أَنْتُم الله وحده؛ وهو يتولى الصالحين، وأن الذين يدعوهم المشركون من دونه لا يستطيعون لهم نصرًا ولا أنفسهم ينصرون، ولا يسمعون ولا يبصرون.

٧٧- أمره عز وجل له ﷺ بمكارم الأخلاق بقوله: ﴿ خُذِ ٱلْعَنْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْحَنِهِ الْمُعْدِينَ وَاللهِ عَنِ ٱلْحَنِهِ اللهِ عَنِ ٱلْحَنِهِ اللهِ عَنِ ٱلْحَنِهِ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ ال

٢٨- ثم خُتمت السورة بمثل ما بُدئت به؛ من الأمر بالعناية بالقرآن الكريم وتعظيمه، وذكر الله عز وجل، وإفراده بالعبادة: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْمَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَالْمَا لَهُ عَلَيْمَ تُرْحَمُونَ ۚ إِنَّ وَاذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَأَنْصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْفَوْلِينَ ۚ إِنَّ ٱلْذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُم رُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَه وَلَا لَكُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَه وَلَه مِن الله وَلَاتَكُن مِّن ٱلْفَلِيلِينَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُم رُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَه وَلَا لَكُونَ عَنْ عِبَادَتِه وَيُسَبِّحُونَه وَلَا لَكُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَه وَلَا لَكُونَ عَنْ عِبَادَ لِهِ عَلَى الله عَنْ عَلَى الله عَنْ عَلَيْسَتُهُ وَاللّه عَلَيْ عَلَيْ اللّه عَنْ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَه وَلَا لَا لَهُ اللّه عَنْ عَلَى اللّه عَنْ عَلَامِ الله عَلَى اللّه عَلَيْم اللّه عَلَى الله عَنْ عَلَامُ اللّه عَلَيْدَ وَلِي اللّه عَنْ عَلَيْم اللّه عَلَيْم الله عَلَيْنَ اللّه عَنْ عَلَامُ اللّه عَلَيْنَ عَلَيْمُ اللّه وَلَا لَكُنُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْنَ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْلِيلَ اللّه عَلَيْنَ عَلَى اللّه عَلَيْنَا اللّه عَلَيْنَ عَلَى اللّه عَلَيْسَتُه عَلَيْلُولُ اللّه عَلَيْنَا عَلَامُ عَلَيْسَتُه عَلَيْلُولُ اللّه عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ اللّه عَلَيْنَ عَلَامُ عَلِي اللّه عَلَيْلِيلُولُ عَلَيْلِيلُولُ عَلَيْسَتُهُ عَلَيْلُولُ اللّه عَلَيْلِيلُولُ عَلَيْلِيلُولُ عَلَيْلُولُ اللّه عَلَيْلُولُ عَلَيْلِيلُولُ عَلَيْلِيلُولُ اللّه عَلَيْلِيلُولُ عَلَيْلِيلِيلُولُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلِيلُولُ عَلَيْلِيلُولُولُ عَلَيْلِيلُولُ اللله عَلَيْلُولُ اللّه عَلَيْلِيلُولُولُ عَلَيْلُولُ اللّه عَلَيْلُولُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلِيلُولُ عَلَيْلِيلُولُولُ عَلَيْلُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُولُولُ اللّه عَلَيْلُولُولُ عَلَيْلُولُ عَلْمُ اللّه عَلَيْلُولُ عَلَيْلُول

* * *

بِسْسِ إِللَّهِ ٱلرَّهُ مَرْ ٱلرِّهِ عِيهِ

قوله تعالى: ﴿الْمَصَ ١٠٠٠) *:

تقدم في مطلع سورة البقرة الكلام مستوفى على مثل هذه الحروف المقطعة أوائل السور، والتي منها ما كان على أربعة حروف؛ كقوله: ﴿الْمَصَ ﴾ [الأعراف: ١] في مطلع هذه السورة، وقوله: ﴿الْمَرَ ﴾ في مطلع سورة الرعد.

وبيان اختيار جمع من المحققين أن هذه الحروف افتتح بها عدد من السور للتحدي بالقرآن الكريم وإعجازه، مع أنه مُكَوَّن من هذه الحروف التي ينطق بها العرب، ولهذا يأتي بعدها غالبًا ذكر القرآن وتعظيمه، كها قال تعالى هنا: ﴿كِنْنَبُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِى صَدْرِكَ حَرَبُ مِنْ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٢].

قوله تعالى: ﴿كِنَبُ أُنِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِلُمُنذِرَ بِهِ، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾:

قوله: ﴿كِنَبُ أُنِلَ إِلَيْكَ﴾، «كتاب»: خبر لمبدأ محذوف، أي: هذا كتاب، أو: هو كتاب ﴿أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾، أي: أنزل إليك يا محمد من ربك؛ لقوله: ﴿ اَتَّبِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبّكُمْ فَن رَبّكُمْ وَنُكِّر «كتاب» للتعظيم، أي: هذا كتاب عظيم جليل ﴿أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾، وفيه امتنان عليه وعلى أمته بإنزال هذا الكتاب.

﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدِّرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِكَنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾، أي: فلا يكن في صدرك شك منه، أو ضيق من بتبليغه والإنذار به؛ بسبب تكذيب من كذبك من قومك،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِهِ ـ صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَكَآءَ مَعَدُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [هود: ١٢].

ونهيه ﷺ أن يكون في نفسه حرج منه- وحاشاه ﷺ من ذلك- نهي لأمته من باب أولى وأحرى.

قال ابن القيم: «فالله تعالى قد رفع الحرج عن الصدور بكتابه، وكانت قبل إنزال الكتاب في أعظم الحرج والضيق، فلما أنزل كتابه ارتفع عنها الحرج، وبقي الحرج والضيق على من لم يؤمنوا.

كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَادِ ۗ وَمَن يُرِدِ أَلَهُ أَن يُضِلَهُۥ يَجْعَلُ صَدْرَهُۥ ضَيِقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَكُ فِي ٱلسَّمَلَةِ ۚ كَذَلِكَ يَجْعَكُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام:١٢٥]».

وقال أيضًا: «وكذلك الحرج الذي في الصدور؛ فإنه تارة يكون حرجًا من إنزاله وكونه حقًّا من عند الله.

وتارة يكون من جهة المتكلم به، أو كونه مخلوقًا من بعض مخلوقاته ألهم غيره أن يتكلم به.

وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها، وأنه لا يكفي العباد، بل هم محتاجون معه إلى المعقولات والأقيسة، أو الآراء والسياسات.

وتارة يكون من جهة دلالته، وما أريد به حقائقه المفهومة من عند الخطاب، أو أريد به تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة.

فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن، وهم يعلمون ذلك من نفوسهم، ويجدونه في صدورهم، ولا تجد ظالمًا فاجرًا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته، فتدبر هذا المعنى، ثم ارض لنفسك ما شئت»(١).

﴿ لِلْنَذِرَ بِهِ ﴾ [الأعراف: ٢]؛ اللام: للتعليل، أي: أنزل إليك الكتاب؛ لأجل أن تنذر به الكافرين؛ بدليل قوله:

⁽١) انظر: بدائع التفسير (٢/ ١٩١-١٩٢).

﴿ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ معطوف على ما قبله، أي: وليكن ذكرى للمؤمنين، أي: عظة وعبرة لهم.

وتخصيص الذكرى بالمؤمنين؛ لأنهم هم الذين يتذكرون بالقرآن ويتعظون به وينتفعون، كما قال تعالى: ﴿ وَذَكِرٌ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الذاريات: ٥٥].

ودل قوله: ﴿وَذِكْرَىٰ لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ على أنه إنذار للكافرين، وقدم الإنذار؛ لأنه الأهم بحسب المقام.

قوله تعالى: ﴿ اَتَبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِكُو وَلَا تَنَبِعُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَا ۚ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾:

بعدما بين الحكمة من إنزال الكتاب- وهي الإنذار للكافرين والتذكير للمؤمنين-أمر الناس كلهم باتباعه.

قوله: ﴿ اَتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَّتِكُونَ ﴾ ، الأمر: للوجوب؛ وهو أمر عام لجميع الناس. و «ما»: موصولة، تفيد العموم، أي: اتبعوا- أيها الناس- الكتاب الذي أنزل إليكم من ربكم، والسنة التي أنزلت بيانًا له، بطاعته ﷺ ، وامتثال ما أمر الله به، واجتناب ما نهى الله عنه.

وقوله: ﴿ مِن رَّبِّكُونَ ﴾ فيه تذكير بربوبيته عز وجل لهم؛ مما يوجب عليهم شكره وطاعته واتباع ما أنزله عليهم.

﴿ وَلَا تَنَبِعُوا مِن دُونِهِ ٓ اَوَلِيآ اَ ﴾ تأكيد للأمر باتباع ما أنزل إليهم من ربهم، وإعلام لهم أن من اتبع غيره فقد اتبع من دونه أولياء، أي: ولا تتبعوا من دون ربكم، أي: غيره، «أولياء»، أي: معبودين وآلهة توالونهم وتعبدونهم من شياطين الجن والإنس، أو الأصنام والأوثان.

وهذا مع قوله بعده: ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ يدل على دخول الكفار دخولًا أوليًّا في الأمر بقوله: ﴿ اَتَبِعُوا ﴾.

﴿ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ قرأ ابن عامر بياء الغيبة قبل التاء: «يتذكرون».

وقرأ الباقون بتاء الخطاب، لكن قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف

بتخفيف الذال: ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ على حذف إحدى التائين اختصارًا، وأصلها: «تتذكرون». وقرأ الباقون بتشديد الذال: «تَذَكّرُونَ» على أن أصلها: «تتذكرون»، فقلبت التاء الثانية ذالًا، وأدغمت في الذال الأخرى.

«قليلًا»: نعت لمصدر محذوف، أي: تذكرون تذكرًا قليلًا. أو نعت ظرف زمان محذوف، أي: تذكرون زمانًا قليلًا، و «ما» على هذا مزيدة للتوكيد.

ويحتمل كون «ما»: مصدرية موصولة بالفعل بعدها، أي: زمنًا قليلًا تذكركم.

و «التذكر»: الاعتبار والاتعاظ، أي: قليلًا اعتباركم واتعاظكم بها أنزل إليكم، وقد تحمل القلة هنا على معناها، أي: أنكم تتذكرون قليلًا، وتغفلون وتعرضون كثيرًا. وقد تحمل القلة هنا على النفي وعلى العدم، أي: أنكم لا تتذكرون.

فتذكرهم قليل أو معدوم، والمتذكر منهم قليل، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُنَّكُمُ مِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا أَكُنَّكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا أَكُنَّكُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قوله تعالى: ﴿وَكُم مِن قَرْيَةِ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْنَتًا أَوْ هُمْ قَآيِلُونَ ﴿ فَمَا كَانَ دَعَوَىٰهُمۡ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّ ظَلِمِينَ ﴾:

بعدما امتن عز وجل على النبي على وعلى أمته بإنزال الكتاب، وأمرهم باتباعه، ونهاهم أن يتبعوا من دونه أولياء؛ أخبرهم محذرًا لهم بها أوقعه بالمكذبين من الأمم السابقة من بأسه وعذابه.

قوله: ﴿وَكُم مِن قَرْكِةٍ ﴾، «كم»: هي الخبرية الدالة على التكثير، أي: وكثير من القرى. و «القرية»: مأخوذة من «القَرْي»، وهو: الجمع؛ لأنها تجمع أناسًا كثيرين، وتطلق على المدينة.

﴿ أَهَلَكُنَهُا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا ﴾، أي: أهلكنا أهلها، بقرينة قوله: ﴿ أَوَ هُمَ قَآبِلُونَ ﴾، والمعنى: أردنا إهلاكها، فجاءها بأسنا؛ كقوله تعالى: ﴿ إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: ٢]، أي: إذا أردتم القيام إلى الصلاة.

وكقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرَّانَ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجيمِ ﴾ [النحل:٩٨].

ويحتمل أن قوله: ﴿أَهْلَكُنَهَا﴾ إخبار عن إهلاكها، ثم عطف عليه الإخبار بكيفية إهلاكها، فيكون من التفصيل بعد الإجمال.

وقيل: معنى ﴿أَهۡلَكُنُّهَا﴾: خذلناها عن اتباع الحق، وزينا لها الباطل، فجاءها بأسنا. والإهلاك: الإفناء والاستئصال.

﴿بَأْسُنَا﴾، أي: عذابنا الشديد في الدنيا.

والمعنى: وكثير من القرى أهلكناها، فجاءها عذابنا الشديد بسبب مخالفة رسلنا وتكذيبهم.

وفي هذا تحذير وتهديد لكفار مكة «أم القرى»، فلا يغتروا بها هم فيه من الأمن والراحة، كها قال تعالى: ﴿ فَكُأْيِن مِّن قَرْبِكَةٍ أَهْلَكُنْنَهَا وَهِى ظَالِمَةٌ فَهِى خَاوِيكُ وَالراحة، كها قال تعالى: ﴿ وَلَقَدِ السَّهُ زِئَ عَلَى عُرُوشِهِهَا وَبِيثِ مُعَطَّلَةِ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ﴾ [الحج: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدِ السَّهُ زِئَ مَعَلَى بُرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَا كَانُوا بِهِ عَيسَنَهُ إِنَّ وَلَقَدِ السَّهُ وَالْمَعامِ: ١٠]، وقال تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَيْلَكَ مَسَلِكُنُهُمْ لَو تُسْكَن مِن وقال تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَيْلَكَ مَسَلِكُنُهُمْ لَو تُسْكَن مِن بَعْدِهِمْ إِلّا قَلِيلًا وَكُنّا غَنُ الْوَرِثِينِ ﴾ [القصص: ٥٥].

﴿بَيْنًا ﴾ حال، أي: وهم نائمون ليلًا؛ كقوم لوط.

﴿ أَوْ هُمْ قَابِلُونَ ﴾ معطوف على الحال السابقة، أي: أو حال كونهم داخلين في القيلولة، وقت القيلولة والظهيرة: منتصف النهار؛ كقوم شعيب.

والمراد: أن منهم من أتاه بأسنا بياتًا، ومنهم من أتاه بأسنا وهم قائلون، أي: وهم في غفلة، وعلى غرة غير متوقعين له، ليلًا وهم نائمون، أو نهارًا وهم قائلون.

كما قال تعالى: ﴿ أَفَا أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴿ أَوَأَمِنَ أَوَا أَمِنَ اللَّهُ وَهُمْ يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَآتِيهُم بَأْسُنَا صُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٧- ٩٨]، وقال تعالى: ﴿ أَفَا مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ مِنْ أَوْ يَأْنِيهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَكُولًا اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ اللَّهُ مَا هُم يَمْعُجِزِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا هُم يَمْعُجِزِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّ

قوله تعالى: ﴿ فَمَا كَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓا إِنَّا كُنَّ ظَلِمِينَ ۗ ﴿ ﴾:

«ما»: نافية، ﴿دَعُونهُمْ ﴾: دعاؤهم واعتذارهم، ﴿إِذَ جَآءَهُم بَأْسُنَآ﴾، أي: حين جاءهم عذابنا، ﴿إلا »: أداة حصر. ﴿أَن قَالُوٓا إِنَّا كُنَّ طَلِمِينَ ﴾، أي: إنا كنا بإشراكنا بالله تعالى وتكذيب كتبه ورسله «ظالمين».

والمعنى: فما كان اعتذارهم - حين جاءهم عذابنا ولم يستطيعوا له دفعًا ولا منعًا ولا رفعًا - إلا أن انقطعت كل دعواهم، وأقروا واعترفوا على أنفسهم بظلمهم واستحقاقهم العذاب بشركهم بالله الذي هو أظلم الظلم، كما قال تعالى: ﴿إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقان: ١٣].

قال تعالى: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتَ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّ فَلَمَّا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿ اللَّهُ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَا أَتُرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِذِكُمْ لَعَلَكُمْ نُسْتَالُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَعُلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّل

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما هلك قومٌ حتّى يعذروا من أنفسهم». قال: قلت لعبدالملك: كيف يكون ذلك؟ قال: فقرأ هذه الآية: ﴿ فَمَا كَانَ دَعُونَهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَاۤ إِلَّاۤ أَن قَالُوٓاً إِنَّا كُنّا ظَلِمِينَ ﴾ (١)».

وقيل: «دعواهم»: اسم بمعنى الدعاء؛ كقوله تعالى: ﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبَحَنَكَ ﴾ [يونس: ١٠].

ومعنى الحصر على هذا: أنهم لم يستغيثوا ولا توجهوا إليه بالدعاء، ولكنهم وضعوا الاعتراف بالظلم موضع الاستغاثة، ولذلك استثنى من الدعوى، فيكون في هذا إقرار واعتراف منهم على أنفسهم بالظلم، وتحسر وندامة؛ بعلمهم أنهم كانوا ظالمين، وأن الله لا يهلك إلا الظالمين.

قوله تعالى: ﴿ فَلَنَسْتَكُنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلْتَهِمْ وَلَنَسْتَكَتَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾:

قوله: ﴿ فَلَنَسْ عَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ ﴾، الفاء استئنافية، واللام: لام القسم لقسم

⁽١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٦٢ - ٦٣، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٥/ ١٤٣٨ – ١٤٣٩.

مقدر، أي: فوالله لنسألن الذين أرسل إلهم.

وقد أكد هذا الخبر: بلام القسم ونون التوكيد لإزالة الشك في ذلك، أي: فوالله لنسألن الأمم الذين أرسل إليهم الرسل عن بلوغ الرسالة إليهم، وعما أجابوا به الرسل، وبها قابلوهم، وماذا عملوا، سؤال تقريع وتوبيخ، كما قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِم فَيُقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص:٦٥]، وقال تعالى: ﴿ أَلَمُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُم يَتُلُونَ عَلَيْكُمُ عَاينَتِ رَبِّكُم وَيُنذِرُونَكُم لِقَاءَ يَوْمِكُم هَذَا ﴾ [الزمر: ٧١].

﴿وَلَنَسْتَكَنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ معطوف على ما قبله من جملة المقسم عليه، أي: والله لنسألن المرسلين، أي: عن تبليغهم رسالات الله، وعما أجابتهم أممهم؛ ترهيبًا وتخويفًا لأممهم بإشهاد رسلهم عليهم، كما قال تعالى: ﴿ فَيَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبَتُمٌ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا أَلِنَكَ أَنتَ عَلَامُ ٱلغُيُوبِ ﴾ [المائدة: ١٠٩].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «يسأل الله الناس عما أجابوا المرسلين، ويسأل المرسلين عما بلغوا»(١).

وقدم سؤال المرسل إليهم؛ لأن المقصود من السؤال هو سؤال الأمم؛ لإقامة الحجة عليهم، ولأن شهادتهم على أنفسهم أهم وأعظم وأكفى، كما قال تعالى: ﴿ اَقَرَأُ كَنَبُكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْبُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٤].

ولم يذكر المسؤول عنه من الجانبين، وهو إثبات التبليغ والبلاغ؛ لدلالة قوله: ﴿ اللَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ﴾، ﴿ اللَّمْرَسَلِينَ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَ ٧٠٠٠.

لًا ذكر عز وجل أنه سيسأل الذين أرسل إليهم وسيسأل المرسلين، فربها توهم أحد أن السؤال سؤال استرشاد، فبين في هذه الآية إحاطة علمه بهم وبأحوالهم، واطلاعه على الخلق كلهم.

قوله: ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ ﴾، الفاء عاطفة، واللام لام القسم لقسم مقدر، أي:

⁽١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٦٤ من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

فوالله لنقص «عليهم»، أي: على الخلق جميعًا؛ المرسل إليهم والمرسلين، أي: لنخبرنهم بتفاصيل أحوالهم وبأعمالهم الظاهرة والباطنة؛ لنحاسبهم ونجازيهم عليها.

«بعلم»: متعلق بحال من فاعل «نقصن»، والباء للمصاحبة والملابسة، أي: متعلم، أي: بعلم، أي: بعلم تام منا بذلك كله، ولهذا نكَّره وقال بعده: ﴿وَمَا كُنَّا غَآبِينِ ﴾ لأن علمه عز وجل واسع محيط بكل شيء، كها قال تعالى: ﴿وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [طه: ٩٨]، وقال تعالى: ﴿وَسِعَ رَقِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الأنعام: ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا مَفَاتِحُ ٱلْفَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبِ مُبِينٍ ﴾ [الأنعام: ٥٩].

﴿ وَمَا كُنَّا غَايِبِينَ ﴾، الواو عاطفة، والجملة في محل نصب معطوفة على الحال المحذوفة، أي: متلبسين بعلم، والحال أننا ما كنا غائبين.

والمعنى: وما كنا غائبين عنهم وعن أعمالهم وأحوالهم، ولا عن شيء من الخلق في وقت من الأوقات، ولا في حال من الأحوال، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنُتُمْ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ٤].

وقال تعالى: ﴿وَمَا يَمْنُرُبُ عَن رَّيِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَبٍ ثُبِينٍ ﴾ [يونس: ٦١].

وقال تعالى: ﴿عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَـُرُ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَنْبِ مُبِينِ ﴾ [سبأ: ٣]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَــُذَ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٧]، وقال تعالى: ﴿أَحْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ ﴾ [المجادلة: ٦].

قوله تعالى: ﴿وَٱلْوَزْنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتَ مَوَذِيثُهُۥ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ﴿ ﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَذِيثُهُۥ فَأُولَتَهِكَ أَلُولُونَ ﴿ ﴾:

أخبر عز وجل أنه سيقص على الخلق بعلم، أي: ما هو أعلم به منهم من أحوالهم وأعمالهم، أي: ليحاسبهم ويجازيهم.

ثم بيَّن كيفية حسابه لهم، وأنه بالحق والعدل.

قوله: ﴿وَٱلْوَزْنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُ ﴾، أي: والوزن لأعمال العباد «يومئذٍ»؛ يوم سؤالهم وقص أعمالهم عليهم يوم القيامة، «الحق»: العدل السوي، الذي لا ظلم فيه ولا جور.

كما قال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا ۗ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِنَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

وقال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُۥ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُۥ ﴿ وَمَا يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [النساء: ٤٠].

﴿ فَمَن تُقُلُتُ مَوَازِينُهُ ﴾، أي: فمن ثقلت موازينه الصالحات، بأن رجحت حسناته بسيئاته.

﴿ فَأُولَتَ عِنْ مُمُ اَلَمُفَلِحُونَ ﴾، أي: فأولئك هم الفائزون بالجنة والثواب، الناجون من النار والعذاب.

وأشار إليهم بإشارة البعيد: «أولئك»؛ لرفعة شأنهم ومنزلتهم.

﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ ﴾، أي: خفت موازين حسناته، بأن رجحت سيئاته بحسناته.

﴿ فَأُولَتِكَ اللَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم ﴾، أي: غبنوا أنفسهم نصيبها من الله تعالى، فحرموها جنته وما فيها من النعيم المقيم، وأبقوها في النار وما فيها من العذاب الأليم.

وأشار إليهم بإشارة البعيد: «أولئك»؛ تحقيرًا لهم.

﴿ بِمَا كَانُوا بِ عَائِدِتَنَا يَظْلِمُونَ ﴾، الباء للسببية، و «ما» مصدرية، أي: بسبب كونهم بآياتنا يظلمون. و «الظلم»: ضد العدل.

وعدَّى الفعل «يظلمون» بالباء؛ لتضمنه معنى: «يكذبون»؛ فالمعنى: بها كانوا يظلمون فيكذبون بآياتنا، كها قال تعالى: ﴿اللَّينَ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُمْ فَهُمَّ لَا يُوۡمِنُونَ﴾. وصيغة المضارع في قوله: «يظلمون» لحكاية حالهم في تجدد الظلم فيها مضى.

وهاتان الآيتان، كقوله تعالى في سورة المؤمنون: ﴿فَمَن ثَقُلَتُ مَوَزِينَهُ. فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ فَكَنَ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ. فَأُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴾ [المؤمنون:١٠٢-١٠٣]. وقوله تعالى في سورة القارعة: ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُۥ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَــَةِ رَّاضِـــيَةِ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَزِيــنُهُۥ ۞ فَأَمَّهُۥ هَــَاوِيَةٌ ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا هِـيَةُ۞ نَـازُ حَامِيــةٌ ﴾ [القارعة: ٦-١١].

الفوائد والأحكام:

- - ٢- تعظيم القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: ﴿ الْمَصَّ ﴾، وقوله: ﴿ كِنْتُ ﴾.
- ٣- أن القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿أُنِلَ إِلَيْكَ ﴾ فهو كلام الله تعالى، تكلم به بحرف وصوت مسموع. وفي هذا رد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن.
- ٤- إثبات علو الله تعالى على خلقه؛ لقوله تعالى: ﴿أُنْزِلَ ﴾ لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل؛ فله عز وجل العلو المطلق على خلقه: علو الذات، وعلو الصفات، وعلو القهر.
- ٥- إثبات رسالة النبي ﷺ وتشريفه وتكريمه بخطاب الله تعالى له، بقوله تعالى: ﴿ أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾.
- ٦- نهيه ﷺ أن يكون في صدره حرج من القرآن ومن تبليغه؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ ﴾، وهو نهي له ﷺ ولأمته، فلا ينبغي لمؤمن أن يكون في شك من القرآن، وفي ضيق من تبليغه والدعوة إليه.
- ٧- أن الحكمة من إنزال القرآن الإنذار والتذكير: الإنذار للكافرين، والتذكير للمؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿ لِلنَنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلمُؤمنِينَ ﴾.
- ٨- الإشارة إلى ما سيلقاه ﷺ من الأذى والتكذيب في تبليغه ما أنزل إليه، وكذا أتباعه.
- ٩- أنه إنها يستفيد من القرآن ويتذكر به المؤمنون؛ لهذا خصهم بقوله: ﴿وَذِكْرَىٰ لِلمُؤْمِنِينَ ﴾.
- ١٠ وجوب اتباع ما أنزل الله تعالى من الوحى في الكتاب والسنة؛ لقوله تعالى:

﴿ ٱتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن زَّتِكُون ﴾.

١١ - ثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله: ﴿ يِّن رَّبِّكُمْ ﴾.

١٢ - النهي والتحذير من اتخاذ أولياء من دون الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنَّبِعُوا مِن دُونِهِ اللهِ اللهِ عَالَى: ﴿وَلَا تَنَّبِعُوا مِن دُونِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُوالِيَّا اللهِ الله

١٣ - ذم الكفار بقلة تذكرهم وعدم اتعاظهم؛ لقوله تعالى: ﴿ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾.

١٤ - تحذير الكافرين والمكذبين من إهلاكهم وحلول بأس الله فيهم؛ كما حصل لكثير من المكذبين من أهل القرى قبلهم؛ لقولهم تعالى: ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهَلَكُنَّهَا فَجَآءَهَا كَثْير من المكذبين من أهل القرى قبلهم؛ لقولهم تعالى: ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهَلَكُنَّهَا فَجَآءَهَا كَثُنَّهَا فَجَآءَهَا بَيْنًا أَوْ هُم قَآبِلُون ﴾.

١٥ - أن سنن الله تعالى الكونية في إهلاك المكذبين والكفار ثابتة لا تتبدل ولا تتغير،
 كما قال تعالى: ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾.

١٦ - أن عذاب الله وبأسه قد يأتي على حين غفلة، وعلى غرة؛ لقوله: ﴿فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْنَاً أَوْ هُمْ قَآبِلُونَ﴾.

انقطاع حجج المكذبين وأعذارهم عند مباغتة عذاب الله لهم، وإقرارهم واعترافهم بها كانوا عليه من الظلم الموجب لعقابهم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَا كَانَ دَعُونِهُمْ إِذَ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّ ظَلِمِينَ ﴾.

۱۸ - إثبات وتأكيد سؤال الأمم عن بلوغ الرسالات إليهم، وعما أجابوا به رسلهم؛ سؤال تقريع وتوبيخ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَنَسْعَكَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ﴾، وهذا لا ينافي ما جاء في نفي سؤالهم وما في معناه؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُسْعَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ اللهُو

19 - سؤال الرسل- عليهم الصلاة والسلام- عن إبلاغهم رسالات ربهم، وعما أجابهم به أقوامهم، واستشهادهم عليهم ترهيبًا وتخويفًا للمكذبين منهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنَسْتَكَنَ ٱلمُرْسَلِينَ ﴾.

٠٠- إخبار الله للخلق كلهم؛ المرسل إليهم والمرسلين، بأعمالهم وأحوالهم، عن

علم واسع بهم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْرٌ ﴾.

٢١- إحاطة الله تعالى واطلاعه على جميع الخلق، ومعيته لهم معية عامة بعلمه وإحاطته؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنّا غَآبِينَ ﴾.

٢٢- إثبات العدل في محاسبة الخلائق، ومجازاتهم بالوزن الحق؛ لقوله تعالى:
 ﴿وَٱلْوَزْنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقَّ ﴾ الآية.

وقد يكون الوزن لكتاب الأعمال؛ كما في حديث البطاقة، في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كفة تسعة وتسعون سجلًا، كل سجل مد البصر، ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها: «لا إله إلا الله» فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم. فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان. قال رسول الله عليه: «فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة»(٣).

وقد يكون الوزن لصاحب الأعمال، كما قال تعالى: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا﴾ [الكهف: ١٠٥]، وقال ﷺ: «يُؤْتَى بِالرَّجُلِ السَّمِينِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَلَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ» ثم قرأ: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا﴾ (٤).

وفي مناقب عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله على قال: «أتعجبون من

⁽١) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ٢٦٩٤، والترمذي في الدعوات ٣٤٦٧، وابن ماجه في الأدب ٣٨٠٦ من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

⁽٢) أخرجه أبو داود في الأدب ٤٧٩٩، والترمذي في البر والصلة ٢٠٠٣ من حديث أبي الدرداء، رضي الله عنه.

⁽٣) أخرجه الترمذي في الإيهان، فيمن يموت وهو شهيد أن لا إله إلا الله ٢٦٣٩، وابن ماجه في الزهد ٢٣٠٠، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه. وقال الترمذي: «حسن غريب».

⁽٤) أخرجه البخاري في تفسير سورة الكهف ٤٧٢٩، ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار ٢٧٨٥ من حديث أبي هريرة، رضى الله عنه.

دقّة ساقيه؟! فوالّذي نفسى بيده لها في الميزان أثقل من أحدٍ» $^{(1)}$.

قال ابن كثير (٢) بعد ذكر الأقوال في هذا وأكثر هذه الآثار: «وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار؛ بأن يكون ذلك كله صحيحًا؛ فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محالها، وتارة يوزن فاعلها، والله أعلم».

والحقيقة أن ذلك كله لا يخرج عن كون الوزن إنها هو للأعمال، حتى ولو كان الوزن لكتاب الأعمال، أو للعامل؛ لأن كتاب الأعمال إنها يثقل بها سُجِّل به من أعمال الخير، ولأن العامل إنها يثقل وزنه بها عمل من خير؛ فعاد الأمر إلى وزن الأعمال.

٢٤ خسارة من خفت موازينهم بسبب ظلمهم وتكذيبهم بآيات الله؛ لقوله وتعالى: ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَاينتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾.

وإذا خسر الإنسان نفسه فهاذا ربح؟! قال تعالى: ﴿فَاعَبُدُواْ مَا شِئْتُمُ مِّن دُونِهِ ۚ قُلْ إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوَا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾ [الزمر: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ أُولَتَهِكَ الَّذِينَ الشَّتَرُواُ الطَّمَلَالَةَ بِاللَّهُ دَىٰ فَمَا رَبِحَت يَجَنَرَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَذِينَ ﴾ [البقرة: ١٦].

* * *

⁽١) أخرجه أحمد ١/ ٤٢٠ - ٤٢١.

⁽۲) في «تفسيره» ٣/ ٣٨٦.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ مَكَنَكُمُ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَنِشٌ قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ﴿ الله المتن الله عز وجل على العباد في الآيات السابقة بإنزال القرآن الكريم، وأمر باتباعه، ونهى عن اتباع أولياء من دون الله، وحذر من ذلك بذكر ما حل بالمكذبين الظالمين من الأمم السابقة، وبذكر السؤال والحساب والجزاء يوم القيامة، ثم أتبع ذلك بالاستثناء بتمكينهم في الأرض وجعل المعايش لهم فيها، وخلق أبيهم آدم وتصويره، وتكريمه بأمر الملائكة بالسجود له، وامتثالهم وسجودهم له إلا إبليس؛ فإنه امتنع عن السجود تكبرًا على آدم، وإظهارًا لعداوته له ولذريته؛ مما يوجب الحذر منه.

قوله: ﴿ وَلَقَدُ مَكَّنَاكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، الواو استئنافية، واللام لام القسم لقسم مقدر، أي: والله، لقد مكناكم في الأرض.

و «قد»: حرف تحقيق.

والخطاب لجميع بني آدم، وبخاصة من اتبعوا من دون الله أولياء.

﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشَ ﴾، أي: وجعلنا - كونًا - لكم فيها مما يخرج من أشجارها ونباتها ومعادنها: ﴿مَعَيِشَ ﴾: جمع «معيشة»، وهي: ما يعيش به الحي من الطعام والشراب. مشتقة من «العيش» وهو: الحياة، من تسمية الشيء باسم سببه.

﴿ وَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُونَ ﴾ ، كقوله فيما سبق: ﴿ وَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣].

والخطاب للمشركين الذين اتبعوا من دون الله أولياء، أي: قليلًا شكركم على هذه النعم التي أنعمنا بها عليكم.

وقد يراد بالقلة العدم، وهو الأقرب؛ لأنهم أبعد ما يكونون عن الشكر؛ لشركهم بالله، واتخاذ أولياء من دونه.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَكُمْ مُمَّ صَوَّرَنَكُمْ مُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكَ بِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواً الآدَمَ فَسَجَدُواً الآدَمَ فَسَجَدُواً الآدَمَ فَسَجَدُواً الآدَمَ وَلَقَدْ خَلَقَنَاكُمْ مُمَّ مَوْلَا لِلْمَلَكِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِن السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

امتن عز وجل عليهم في الآية السابقة بها هيأ لهم من التمكين في الأرض، وما جعل لهم فيها من معايش، ثم أتبع ذلك بتذكيرهم في هذه الآية وما بعدها بنعمته عليهم بخلق أبيهم آدم، وتصويره، وتكريمه، وتشريفه بأمر الملائكة بالسجود له، وبيان عداوة إبليس له ولذريته، وما هو منطو عليه من الحسد لهم ولأبيهم؛ حيث امتنع من السجود له؛ ليحذروه ويتخذوه عدوًّا، كها قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشَّيَطُانَ لَكُو عَدُولً فَٱغَنِدُوهُ عَدُولًا ﴾ [فاطر: ٦].

قوله: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنَكُمْ ﴾، كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ مَكَنَكُمُ ﴾، أي: والله لقد خلقناكم. ﴿ وَلَقَدُ مَكَنَكُمُ ﴾، أي: بخلق أبيكم وأصلكم آدم وتصويره، ولهذا قال بعده:

﴿ ثُمُّ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ اَسَجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ﴾ وفي هذا تذكير لهم بنعمة إيجاد أصلهم الذي منه تناسلوا؛ وهو آدم، وتصويره، فتلك نعمة أنعم الله تعالى بها على آدم، وهي نعمة على ذريته؛ ولهذا جمع الضمير في قوله: ﴿ غَلَقَنَكُمُ ﴾ وقوله: ﴿ صَوَرَنَكُمُ ﴾ .

ومثل هذا قوله تعالى ممتنًا على الخلق جميعًا: ﴿إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآهُ حَمَلْنَكُمْ فِ ٱلْجَارِيَةِ ﴾ [الحاقة: ١١]، أي: حملنا أصولكم وأجدادكم الذين كانوا مع نوح عليه السلام.

وقوله ممتنًا على بني إسرائيل في عهد النبي ﷺ: ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَوْنَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَوْنَ ﴾ [البقرة: ٥٧]، والمراد بهذا آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام. والخلق: الإيجاد وإبراز الشيء إلى الوجود، وأصله: التقدير.

والتصوير: جعل الشيء صورة.

والصورة: الشكل الذي يشكل الجسم.

وعطف جملة: «صورناكم» بـ «ثم» الدالة على تراخي رتبة التصوير عن رتبة الخلق؛ لأن التصوير حالة كمال في الخلق، كما قال تعالى: ﴿فَخَلَقْنَا ٱلْمُضَّغَةَ عِظْنَمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْنَمَ لَحَمًا ثُمَّ أَنشَأْنَكُ خَلُقًاءَاخَرُ ﴾ [المؤمنون: ١٤].

وقد جعل الله عز وجل صورة آدم وذريته على أكمل وأحسن صورة، كما قال تعالى: ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَةً ﴾ [غافر: ٦، التغابن: ٣]، وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي ٱلْحَسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ [التين: ٤]، وقال تعالى: ﴿ اللَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلكَ ﴿) فَعَدَلكَ ﴿ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْك ﴾ [الانفطار: ٧- ٨].

وقد أكد الله عز وجل هذين الخبرين في قوله: ﴿ وَلَقَدُ مَكَّنَكُم ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَلَقَدُ مَكَّنَكُم ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنَكُم ﴾ بالقسم و «قد» تنزيلًا للمخاطبين منزلة المنكرين لمضمونها؛ لأنهم وإن كانوا يقرون بتوحيد الربوبية فكأنهم غير مقرين به؛ لأنه لا ينفعهم مع شركهم مع الله تعالى بالإلهية.

﴿ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكَيِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِيكَةِ إِنِّ خَلِقُ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَاجِدِينَ ﴾ [الحجر: ٢٨- ٢٩].

أي: ﴿آسَجُدُوا لِآدَمَ﴾ تشريفا وتكريبًا له واحترامًا، وإظهارًا لفضله، وعبوديةً وطاعةً لله عز وجل.

كما أن فيه امتحانًا واختبارًا للملائكة؛ ليظهر المطيع منهم من العاصي، ولهذا قال:

⁽١) أخرجه مسلم في الزهد، باب في أحاديث متفرقة ٢٩٩٦، من حديث عائشة رضى الله عنها.

﴿فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ لَرَ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾، والفاء في قوله: ﴿فَسَجَدُوٓا ﴾: عاطفة، أي: فسجد الملائكة كلهم أجمعون؛ امتثالًا لأمر الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُمُ أَجْمَعُونَ ﴾ [الحجر: ٣٠، ص: ٧٣].

﴿إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ إلا: حرف استثناء، والاستثناء يحتمل أن يكون متصلًا، وأن يكون منقطعًا؛ لأن إبليس مع الملائكة بصورته، وليس منهم بهادته وأصله.

وقد سبق ذكر الخلاف في هذا في تفسير سورة البقرة.

﴿لَرُ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنَجِدِينَ ﴾ حال من ﴿إبليس﴾، مؤكدة لمضمون ما قبلها، أي: لم يكن من الساجدين لآدم تكبرًا عليه، وإعجابًا بنفسه، وكفرًا بالله، كما قال تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤].

وقال تعالى في سورة طه: ﴿ وَلِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓيِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا اللَّهَ وَالْمَالَـٰ وَاللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ ال

وقال تعالى في سورة الكهف: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَئَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥ ٱولِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّ بِثْسَ لِلظَّلِلِمِينَ بَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٠].

وقال تعالى في سورة ص: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِّى خَلِقًا بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿ فَا فَإِذَا سَوَيْتُكُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا لَهُ, سَيجِدِينَ ﴿ فَا فَسَجَدَ ٱلْمَلَتَهِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ونفيُ كونه من الساجدين في قوله: ﴿لَرَ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ أبلغ من لو قال: لم يسجد. قال ابن القيم: «فإن نفي كونه من الساجدين أخص من نفي السجود عنه؛ لأن نفي الكون يقتضي نفي الأهلية والاستعداد؛ فهو أبلغ في الذم من أن يقال: لم يسجد»(١).

قوله تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ، مِن طِينِ ﴿ ﴾:

قوله: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ﴾، أي: قال الله لإبليس: ﴿مَا مَنَعَكَ ﴾، «ما»: استفهامية، والاستفهام للتوبيخ له، وإظهار معاندته وكفره وكبره.

﴿ أَلَّا نَسَجُدَ ﴾، أي: أن تسجد، و (الا): مزيدة للتوكيد؛ كما في قوله تعالى: ﴿ لِتَلَّا يَعْلَمُ الْكِتَبِ ﴾ [الحديد: ٢٩].

والمعنى: ما الذي صدك وكفك عن السجود؟ كما قال تعالى في سورة ص: ﴿ قَالَ يَعَالِمُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ أَسَتَكَبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴾.

وقال بعضهم: لا: نافية.

﴿إِذْ أَمْرَتُكَ ﴾، أي: حين أمرتك بالسجود له.

﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ خَلَقْنَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ﴾ وهكذا ذكر الله تعالى عنه في سورة ص في الآية «٧٦»، أي: قال إبليس معارضًا لربه، معللًا لامتناعه من السجود، ومعلنًا تكبره على آدم وإعجابه بنفسه: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾، أي: أنا أفضل منه.

﴿ خَلَقَنَىٰ مِن نَارٍ وَخَلَقَتُهُ مِن طِينٍ ﴾ هذا بيان منه وبرهان لقوله: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ ﴾ وهو الافتخار بأصله، وأنه خلق من نار، وتحقير لأصل آدم وهو الطين، كما قال تعالى في سورة الإسراء: ﴿ وَلِذَ قُلْنَا لِلْمَلَيَكِ ﴾ أَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسَجُدُ لِمَنَ خَلَقَتَ طِينًا ﴾ [الإسراء: ٦١].

وقال تعالى في سورة الحجر: ﴿قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنِجِدِينَ ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِلْأَسَجُدَ لِبَسَرٍ خَلَقْتَهُ. مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَلٍ مَّسْنُونِ ﴿ ثَنَ قَالَ فَأَخُرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهُ ﴾ [الحجر: ٣٢- ٣٣].

⁽۱) انظر «بدائع التفسير» ۲/ ۱۹۲.

قال ابن كثير (١): «قول إبليس، لعنه الله: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنهُ ﴾ من العذر الذي هو أكبر من الذنب؛ كأنه امتنع من الطاعة؛ لأنه لا يؤمَر الفاضل بالسجود للمفضول، يعني – لعنه الله –: وأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له؟!

ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار، والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين، فنظر اللعين إلى أصل العنصر، ولم ينظر إلى التشريف العظيم؛ وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده، ونفخ فيه من روحه.

وقاس قياسًا فاسدًا في مقابلة نصِّ قوله تعالى: ﴿ فَقَعُوا لَهُۥ سَنجِدِينَ ﴾، فشذ من بين الملائكة بترك السجود، فلهذا أُبلس من الرحمة، أي: أيس من الرحمة.

فأخطأ - قبحه الله - في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضًا؛ فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتثبت، والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح. والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة؛ ولهذا خان إبليسَ عنصرُه، ونفع آدمَ عنصرُه في الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله، والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة».

قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ اللَّ اللَّهُ عَالَى الصَّاعِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ

قوله: ﴿ قَالَ فَأُهْبِطَ مِنْهَا ﴾، أي: قال الله بأمر قدري كوني لإبليس- بعدما امتنع من السجود لآدم وعصى أمر الله تكبرًا وإعجابًا بنفسه-: «اهبط منها»، أي: اهبط من الجنة ومن السهاء والملكوت الأعلى، أي: اهبط منها إلى الأرض، وإلى دار المصائب والآلام والأحزان.

﴿ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴾، الفاء: تعليلية، و «ما»: نافية، والنفي بصيغة: «ما يكون لك» أشد من النفي بصيغة: «ليس لك»، أي: فما يصح و لا يستقيم ﴿ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴾.

و «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل «يكون»، أي: ما يكون لك التكبر فيها، أي: في الجنة.

﴿ فَأَخُرُحُ ﴾: تأكيد للأمر بالهبوط، وأعيدت الفاء مع الجملة الثانية؛ لزيادة تأكيد

⁽۱) في «تفسيره» ۳/ ۳۸۷– ۳۸۸.

تسبب الكبر في إخراجه.

﴿إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴾، (إن): لتوكيد الخبر.

﴿ مِنَ ٱلصَّنْغِرِينَ ﴾، أي: من الذليلين الحقيرين، كما قال تعالى في سورة الحجر: ﴿ قَالَ فَأَخُرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيكُ ﴿ قَالَ عَلَيْكَ ٱللَّغَنَـةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [الحجر: ٣٤- ٣٥].

فحكم الله عليه بالصغار والذل والهوان والحقارة والغواية، معاملة له بتقيض قصده، ومكافأة لمراده بضده؛ لتكبره وإعجابه بنفسه ﴿وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن مُكْرِمٍ ﴾ [الحج: ١٨].

قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَنظِرْفِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ١٠٠٠ :

﴿ قَالَ أَنظِرَفِ ﴾، أي: قال إبليس لما أمره الله تعالى بالهبوط والخروج من الجنة، وحكم عليه بالصغار والذل والحقارة، وأبلس وأيس من رحمة الله، قال؛ حرصًا منه على إغراء بني آدم وإهلاكهم معه؛ لشدة عداوته لهم -: ﴿أَنظِرْفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾، أي: إلى غاية يوم يبعثون، أي: إلى يوم يبعث آدم وذريته من القبور؛ لأتمكن من إهلاك أكبر قدر منهم، كما قال: ﴿لَهِنْ أَخَرَتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَ ذُرِيّتَهُ وَإِلّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢٦].

﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴾، أي: قال الله تعالى له: ﴿ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴾، أي: من الممهلين، كما قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ آلَهُ اللهُ عَلَى يَوْمِ الْمُعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ آلِكَ يَوْمِ الْمُعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ آلَهُ عَلُومٍ ﴾ [الحجر: ٣٦- ٣٨، ص: ٧٩- ٨١].

أي: إلى يوم ينفخ في الصور فيصعق من في السموات والأرض إلا من شاء الله. وذلك ابتلاء واختبار للعباد؛ ليتميز الصادق من الكاذب، ومن يطيع ربه ومولاه ومن يطيع عدوه.

ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة؛ قال ابن كثير (١): «أجابه تعالى إلى ما سأل؛ لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تُخالف ولا تمانع، ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب».

⁽۱) في «تفسيره» ٣/ ٣٨٩.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَهِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ أَمُّ لَاَتِيَنَّهُم مِنْ بَيْنِ الْمِيْمِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شُمَآيِلِهِمْ وَكَن شُمَآيِلِهِمْ وَكُن شُمَايِلِهِمْ وَكُن شُمَايِلِهِمْ وَكُن شُمَآيِلِهِمْ وَكُن شُمَايِلِهِمْ وَكُن شُمَايِلِهِمْ وَكُن سُمَايِلِهِمْ وَكُن شُمَايِلِهِمْ وَكُن سُمَايِلِهِمْ وَكُن سُمَايِلِهُمْ وَكُن سُمَايِلِهِمْ وَكُن سُمَايِلِهِمْ وَكُن سُمَايِلِهُمْ وَكُن سُمَايِلِهُمْ وَكُن سُمَايِلِهُمْ وَكُن سُمَايِلِهُمْ وَكُن سُمَايِلِهُمْ وَكُن سُمَايِلِهِمْ وَكُن سُمَايِلِهِمْ وَكُن سُمَايِلِهِمْ وَكُمْ مُنْكِمِيمُ وَكُن سُمَايِلِهُمْ وَكُن سُمَايِلِهِمْ وَكُن سُمِيلِهِمْ وَكُن سُمِيلِهُمْ وَكُن سُمِيلِهُمْ وَكُن سُمِيلِهُمْ وَكُن سُمِيلِهِمْ وَكُن سُمِيلِيمُ وَلِي عَلَيْهِمْ وَكُن سُمِيلِيمُ وَلَا يَعْلِمُ وَلِي عَلَيْكُولُونِهِمْ وَكُن سُمِيلِهِمْ وَكُنْ سُمِيلِهِمْ وَكُنْ سُمِيلِهِمْ وَكُنْ سُمِيلِهِمْ وَكُن سُمِيلِهِمْ وَكُنْ سُمِيلِهُمْ وَكُنْ سُمِيلِهُمْ وَكُنْ سُمِيلِهُمْ وَكُولُونَ لَهُمْ سُمِنْ وَلِمُ لَعْلَمُ وَلِمُ لَعِلْمُ وَلِمُ لَلْمُ لَعْلِمُ كُلِمُ لَعْلِمُ وَلِمُ لِلْمُعْلِمُ وَلِمُ لِلْمُعْلِمُ وَلِمُ لِلْمُ لِمُعْلِمُ وَلِمُ لِمُنْ لِلْمُعِمْ وَلِمُ لَعِلْمُ لِمُعِلْمُ وَلِمُ لِمُنْ لِلْمُعْلِمُ وَلِمُ لِمُعِلْمُ لَلْمُ لِمُعْلِمُ لِمُنْ لِلْمُعُمْ وَلِمُولِمُ لِمُعِلْمُ لَعِلْمُ لَعِلْمُ لَعِ

كقوله تعالى في سورة الحجر: ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَاۤ أَغُويْنَنِي لَأُرْيِّنَنَّ لَهُمَّ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُوِيَنَّهُمَّ أَجْمَعِينَ ۞ ۚ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [الحجر: ٣٩-٤].

وقال تعالى: ﴿ قَالَ فَبِعِزَّنِكَ لَأُغُوبِنَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ آَلُ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [ص: ٨٢- ٨٣].

قوله: ﴿ قَالَ فَبِمَاۤ أَغُويْتَنِي ﴾ [الأعراف: ١٦]، أي: قال إبليس مخاطبًا ربه: ﴿ فَبِمَاۤ أَغُويْتَنِي ﴾، الفاء رابطة لجواب شرط مقدر، والباء: للسببية، و «ما»: مصدرية، أي: فبسبب إغوائك إياي لأقعدن لهم.

وقد تكون الباء للقسم، أي: فأقسم بإغوائك إياي لأقعدن لهم.

والمعنى: فبها أضللتني وحكمت علي بالغواية والضلال ﴿ لَأَفَّتُدَنَّ لَمُمْ صِرَطَكَ اللَّمْ عَلَى اللَّمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُ

فالمراد بالقعود هنا: الترصد والملازمة، كما قال تعالى: ﴿عَنِ ٱلْمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ﴾ [ق: ١٧].

﴿ لَكُمْ ﴾ ، أي: لآدم وذريته. ﴿ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ ، «صراط» منصوب على أنه مفعول «لأقعدن» على تضمينه معنى: «لألزمن» ونحوه.

أو منصوب على الظرفية، أو بنزع الخافض، أي: لألزمن لأجلهم ﴿ مِرَطَكَ ٱلمُسْتَقِيمَ ﴾، أي: طريقك العدل السوي، طريق الإسلام، أي: لأعترضن لهم على طريق الإسلام، كما يعترض العدو على الطريق ليقطعه على السابلة.

﴿ ثُمَّ لَاتِيَنَّهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ ﴾: معطوف على قوله: ﴿لَأَقَٰهُدُنَّ ﴾.

عن على بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿ فَمُ لَا تِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴾: أشككهم في آخرتهم، ﴿ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ﴾: أرغبهم في دنياهم، ﴿ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ ﴾: أشبه عليهم أمر

دينهم، ﴿ وَعَن شَمَآيِلِهِمْ ﴾: أشهي لهم المعاصي ».

وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: «قوله: ﴿ ثُمُّ لَاَتِيَنَّهُ مِنْ بَيْنِ الله عنهما: «قوله: ﴿ ثُمُّ لَاَتِيَنَّهُ مِنْ بَيْنِ الله عنهما: «قوعَنْ أَيْمَنِهُمْ ﴾: من قبل حسناتهم، ﴿ وَعَن شَمَايِلِهِمْ ﴾: من قبل سيئاتهم » (١).

وقال قتادة: «قوله: ﴿ ثُمُّ لَاَتِيَنَّهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴾ الآية: أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار، ﴿ وَمِنْ خَلِفِهِمْ ﴾: من أمر الدنيا فزينها لهم، ودعاهم إليها، ﴿ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ ﴾: من قبل حسناتهم بطَّأهم عنها، ﴿ وَعَن شُمَايِلِهِمْ ﴾: زين لهم السيئات والمعاصي، ودعاهم إليها وأمرهم بها، أتاك الشيطان - يا ابن آدم - من كل وجه، غير أنه لم يأتك من فوقك، لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله » (٢).

وهذا القول أعم، وهو لا يناقض قول ابن عباس وما جاء في معناه؛ لأن ذلك منهم إنها هو على جهة التمثيل لا التعيين؛ ولهذا فقول قتادة – مع عمومه – أشبه بالبيان لقول ابن عباس رضى الله عنهما ومن معه.

وعلى هذا يكون ذكر هذه الجهات الأربع للمبالغة والتوكيد؛ لأنها التي يأتي منها العدو غالبًا.

والمعنى: لأجتهدن في السعي لإضلالهم من جميع جهاتهم وجوانبهم؛ لصدهم عن طريق دينك.

وهذا مثل لوسوسته إليهم وتسويله لهم ما أمكنه وقدر عليه؛ كقوله: ﴿ وَاسْتَفْزِزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ وَقَيْضَانَا لَهُمْ قُرُنَا اللهُ مَا يَئِنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ [فصلت: ٢٥].

وعن سبرة بن أبي فاكه رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «إنّ

⁽۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٩٧ - ٩٨.

⁽٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٩٦ - ٩٧، وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٥/ ١٤٤٤ - ١٤٤٥.

الشّيطان قعد لابن آدم بأطرقه؛ فقعد له بطريق الإسلام؛ فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم». قال: «ثمّ قعد له بطريق الهجرة؛ فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك، وإنّا مثل المهاجر كمثل الفرس في الطّول؟ (١)، فعصاه فهاجر. ثمّ قعد له بطريق الجهاد؛ فقال له: هو جهد النّفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة، ويقسم المال، فعصاه فجاهد». قال رسول الله ﷺ: «فمن فعل ذلك منهم فهات كان حقًا على الله أن يدخله الجنّة، وإن غرق كان حقًا على الله أن يدخله الجنّة، وإن غرق كان حقًا على الله أن يدخله الجنّة، أو وقصته دابّةٌ كان حقًا على الله أن يدخله الجنّة، وإن غرق كان حقًا على الله أن يدخله الجنّة، أو وقصته دابّةٌ كان حقًا على الله أن يدخله الجنّة، أو وقصته دابّةٌ كان حقًا على الله أن يدخله الجنّة» (٢).

قال ابن القيم بعد أن أشار إلى هذا الحديث: «فها من طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه يقطعه على السالك»(٣).

ولهذا جاء في الدعاء؛ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: «كان رسول الله عليه الله عنهما؛ قال: «كان رسول الله عليه الله علي ومن واحفظني من بين يديّ ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بك اللهم أن أغتال من تحتي» (٤).

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال: لم يكن رسول الله ﷺ يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: «اللّهم إنّي أسألك العافية في الدّنيا والآخرة، اللّهم إنّي أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، اللّهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللّهم احفظني من بين يديّ ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى»(٥).

﴿ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَكِرِينَ ﴾، أي: ولا تجد أكثرهم شاكرين لك، مؤمنين موحدين، أي:

⁽١) «الطُّول» بكسر الطاء وفتح الواو: الحبل.

⁽٢) أخرجه النسائي في الجهاد- ما لمن أسلم وهاجر ٣١٣٤، وأحمد ٣/٤٨٣، وابن حبان ٧/٥٥، وصححه، وأخرجه الطبري مختصرًا في «جامع البيان» ١٢٠/٠، وحسنه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» ٤/١٢٠.

⁽٣) انظر «بدائع التفسير» ٢/ ١٩٦.

⁽٤) أخرجه البزار وحسنه فيها ذكر ابن كثير في «تفسيره» ٣/ ٣٩١.

⁽٥) أخرجه أبو داود في الأدب ٥٠٧٤، وابن ماجه في الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى ٨٨٧١.

بل ستجد أكثرهم كافرين، كما قال تعالى: ﴿وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢].

هكذا ظن إبليس - لعنه الله - بأنه سيغوي أكثر الخلق بها علم من غلبة الغفلة على كثير منهم وضعفهم، ولما يبذله من جهد لإغوائهم، وقد صدق عليهم ظنه، كها قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، فَأَتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ، عَلَيْهِم مِن سُلْطَنِ إِلَا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ [سبأ: ٢٠- ٢١].

قوله تعالى: ﴿ قَالَ اَخْرُجَ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾. قوله: ﴿ قَالَ اَخْرُجُ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ﴾ تأكيد ثانِ لقوله: ﴿ فَاهْبِطَ مِنْهَا ﴾.

وقوله: ﴿فَاخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴾ فيه بيان أن خروجه خروج ذم وطرد واحتقار. ﴿مَذْهُومًا ﴾: ﴿مَذْهُومًا ﴾: مذمومًا ممقوتًا، ﴿مَدْمُورًا ﴾: مبعدًا مطرودًا.

﴿ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ ﴾ اللام موطئة للقسم، ﴿ لَأَمَلاَنَ جَهَنَّمَ ﴾ اللام واقعة في جواب القسم، و «جهنم»: اسم من أسهاء النار، سميت به لجهمتها وظلمتها، و بُعد قعرها، وشدة حرها.

﴿مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾، أي: منك وممن اتبعك، كما قال تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص: ٨٥]، والتأكيد بـ «أجمعين» للتنصيص على العموم.

فأقسم عز وجل بأنه سيملأ جهنم دار الظالمين والمكذبين من إبليس وأتباعه على الكفر والتكذيب من الجن والإنس، كما قال تعالى: ﴿ قَالَ اَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآةً مَّوْفُورًا ﴿ وَالْمِنْسَ، كَمَا قَالَ تَعَلَى: ﴿ قَالَ اَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فِأَيْمِ فِحَيْلِكَ جَهَنَّمَ جَزَآةً مَّوْفُورًا ﴿ وَالْمَوْلِ وَعَدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ اللهِ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ أَوْلَكِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ اللهِ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ أَوْلَكِ وَكَفَى بِرَيِكَ وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٣- ٦٥].

وقال تعالى: ﴿ قَالَ هَـٰذَا صِرَطُّ عَلَىَّ مُسْتَقِيثُرُ ۚ ۚ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنُ إِلَّا مَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْفَـَاوِينَ ﴾ [الحجر: ٤١-٤٢]. وقال تعالى: ﴿قَالَ فَٱلْحَقُ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص: ٨٤- ٨٥].

وغلب ضمير الخطاب؛ لأن الكلام مع إبليس، وهو المقصود ابتداء من هذا الوعيد؛ لأنه وعيد على فعله وعلى تسببه في إغواء أتباعه، وهو وعيد لهم في التبع له.

ولأنه لو غلب ضمير الغيبة؛ فقال: «منهم» لما شمله معهم.

الفوائد والأحكام:

١- تأكيد الخبر في القرآن الكريم بالقسم وغيره من المؤكدات، مع أنه قطعي الدلالة والثبوت؛ وفق ما كان عليه العرب من تأكيد الأخبار بذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ مَكَنَّكُم ﴾.
 ﴿ وَلَقَدُ مَكَنَّكُم ﴾، وقوله: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنَكُم ﴾.

٢- امتنان الله تعالى على العباد بتمكينهم في الأرض، وجعل المعايش لهم فيها؛
 لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ ﴾.

٣- وجوب شكر نعم الله تعالى بنسبتها إليه، وطاعته؛ لقوله تعالى: ﴿قَلِيلًا مَّا لَتُكُونِ﴾.

٤- قلة شكر العباد لربهم؛ لقوله تعالى: ﴿ قَلِيلًا مَّا نَشَّكُرُونَ ﴾.

٥- الامتنان على بني آدم بخلق أصلهم وأبيهم آدم وتصويره في أحسن صورة وخلقهم وتصويرهم كذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنَكُمُ مُ مُمَّ صَوَّرُنَكُمُ مُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْ

7- تراخي رتبة التصوير عن رتبة الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَكُمُ مُمُ مُمُ مُ مُ مَوَرِّنَكُمُ مُ الدالة على تراخي الرتبة. وذلك - والله أعلم - لأن التصوير حالة كمال في الخلق.

٧- أن النعمة على الآباء والأجداد والأسلاف؛ نعمة على الأولاد والأحفاد والأخلاف.

٨- تشريف آدم وتكريمه بأمر الملائكة بالسجود له؛ إظهارًا لفضله، وعبودية لله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾.

٩- سجود الملائكة كلهم لآدم؛ امتثالًا لأمر الله تعالى لهم بذلك؛ لقوله تعالى:

﴿فُسَجَدُوۤا ﴾.

• ١ - معصية إبليس لربه، ومخالفته أمره، وعدم سجوده لآدم استكبارًا وإعجابًا بنفسه، وكفرًا؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ لَرْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنْجِدِينَ ﴾.

۱۱ – أن إبليس معدود في الملائكة؛ لهذا استثني منهم، لكنه معهم في صورته، وليس منهم في عنصره وأصله؛ فهم خلقوا من نور، وهو مخلوق من مارج من نار.

۱۲ - توبيخ إبليس في امتناعه من السجود لآدم، وإظهار ما انطوى عليه من الاستكبار والعناد؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلّا تَسْجُدُ إِذْ أَمْرَتُكَ ﴾.

١٣ - تكبر إبليس على آدم وتعاظمه بعنصره الذي خلق منه وهو النار؛ لقوله:
 ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾.

١٤ - أن آدم خلق من طين؛ لقوله: ﴿وَخَلَقْتُهُ مِن طِينٍ ﴾.

١٥ - إهباط إبليس من الجنة والملأ الأعلى في السهاء؛ بسبب استكباره وعصيانه لأمر الله، وتكبره على آدم؛ لقوله تعالى: ﴿ قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴾.

١٦ - ذم الكبر، وأنه من صفات إبليس، وسبب امتناعه من السجود، وكفره بالله، وإهباطه من الجنة؛ مما يوجب الحذر منه.

١٧ - أن الجنة لا مقام فيها للمتكبرين؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴾.
١٨ - تأكيد تسبب الكبر في إهباط آدم من الجنة وإخراجه منها، وحكم الله تعالى عليه بالصغار والذل؛ لقوله تعالى: ﴿فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِينَ ﴾.

١٩ - طلب إبليس- لعنه الله- الإنظار إلى يوم البعث؛ ليغوي معه بني آدم؛ لقوله تعالى: ﴿ قَالَ أَنظِرْفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾.

• ٢- إثبات البعث؛ لقوله: ﴿ إِلَّ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾.

٢١ - حكمة الله تعالى البالغة في إجابة طلب إبليس النظرة؛ ابتلاء من الله عز وجل للعباد؛ ليميز الخبيث من الطيب؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظَرِينَ ﴾.

٢٢ - شدة عداوة إبليس لبني آدم وأبيهم، وحسده لهم؛ لهذا أقسم على إغوائهم
 وإضلالهم عن صراط الله المستقيم؛ لقوله تعالى: ﴿ قَالَ فَبِمَا أَغُونَتَنِى لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ

ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾.

٢٣ - بيان فساد قول القدرية: إن العبد يخلق فعل نفسه؛ لقوله: ﴿ فَهِمَا أَغُوَّيْتَنِي ﴾.

٢٤ - أن صراط الله تعالى عدل مستقيم، ودينه قويم؛ لقوله: ﴿ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾.

٢٥ أنه ما من طريق إلى الخير والهدى إلا والشيطان قاعد عليه يقطعه على السالكين؛ لقوله: ﴿ ثُمُّ لَاَتِينَهُم مِن بَين أَيدِيهم وَمِنْ خَلِفهم وَعَن أَيْمَنهم وَعَن شَمَايلهم ﴾.

٢٦- أن هدف إبليس اللعين إيقاع بني آدم في الكفر، وحرمانهم من الشكر؛ لقوله: ﴿وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمُ شَكِرِيكَ ﴾.

٧٧ - صدق ظن إبليس وحدسه في كثرة الكافرين، وقلة الشاكرين؛ لما علمه من غلبة الغفلة والجهل على كثير من بني آدم، ولشدة تسلطه عليهم، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَأَتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلطَانِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِ ﴾ [سبأ: ٢٠- ٢١].

٢٨- تأكيد إهباط إبليس وإخراجه من الجنة، وأن إخراجه منها إخراج ذم وطرد واحتقار؛ لقوله تعالى: ﴿ قَالَ اَخْرُجَ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّتَحُورًا ﴾، فجمع له بين الإذلال والإهانة بقوله: ﴿ مَذْءُومًا مَّتَحُورًا ﴾.
 بقوله: ﴿إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنْغِرِينَ ﴾، وبين الذم والطرد والاحتقار بقوله: ﴿ مَذْءُومًا مَّتَحُورًا ﴾.

٢٩ - الوعيد الشديد، والتهديد الأكيد، لإبليس ومن تبعه من بني آدم بجهنم التي وعدها الله بملئها منه ومن أتباعه؛ لقوله تعالى: ﴿ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمُ لَأَمْلَأَنَ جَهَنَّمَ مِنكُمُ مِنكُمْ
 أَجْمَعِينَ ﴾.

• ٣- شدة ظلمة النار، وبعد قعرها، وشدة حرها؛ لهذا سميت بـ «جهنم».

٣١- وجوب الحذر من اتباع إبليس ومن مكائده؛ لأنه إنها يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب جهنم.

* * *

قال الله تعالى: ﴿ وَيَعَادَمُ السَّكُنْ أَنَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ سِنْتُنَا وَلا نَقْرَهَا هَنِهِ ٱلشَّجْرَةَ وَتَعُمَا مِن الظَّنامِينَ ﴿ فَي مَوْمَ يَهِمَا وَقَالَ مَا تَهَدَّمُا مَن الْفَلِينِ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَن الْفَيلِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا لَينَ وَرُقِ رَبُّكُمَا عَنْ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِن ٱلْفَيلِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا لَينَ وَرَقِ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

قوله تعالى: ﴿ وَيَتَادَمُ ٱسۡكُنْ أَنتَ وَزَوۡجُكَ ٱلۡجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِتۡتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾:

بعد أن أهبط عز وجل إبليس من الجنة، وأخرجه منها صاغرًا ذليلًا مذمومًا مدحورًا، أمر آدم وزوجه حواء بسكنى الجنة، والأكل من ثهارها؛ إكرامًا لهما، وحذرهما من الأكل من شجرة بعينها، كما قال تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسَكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ مَن شَجرة بعينها، كما قال تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسَكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا نَقْرَبا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ٣٥].

قوله: ﴿ وَيَكَادَمُ ﴾، أي: وقلنا: يا آدم. وآدم: هو أبو البشر؛ قال ﷺ: «كلَّكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربيِّ على أعجميِّ إلَّا بالتّقوى»(١).

﴿ اَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾، «أنت»: ضمير منفصل للتوكيد، «وزوجك»: هي حواء عليها السلام، «الجنة»: جنة عدن ودار السلام، التي أعدها الله لأوليائه المتقين، وحزبه المفلحين. أي: اتخذا الجنة سكنا ودار إقامة لكها.

وفي النداء والأمر والخطاب في قوله: ﴿ وَيَكَادَمُ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ تشريف وتكريم لآدم وزوجه، وفيه ما لا يخفى من الإهانة لعدوهما إبليس بعد طرده.

﴿ فَكُلًا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمًا ﴾ أمر عز وجل آدم وزوجه بسكنى الجنة، وأعقب ذلك بالإذن لهم بالأكل من حيث أرادا منها، أي: فكلا من حيث أردتما من أي مكان منها،

⁽١) سبق تخريجه.

ومن جميع خيراتها وثهارها.

﴿ وَلَا نَقْرَبًا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾، أي: ولا تقربا هذه الشجرة بالأكل، والمراد بذلك شجرة بعينها.

والنهي عن قربانها أشد من النهي عن الأكل منها؛ لأن النهي عن قربانها سد لذريعة الأكل.

﴿ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ جواب النهي، والفاء: للسببية، أي: فيتسبب عن قربانكما لها بالأكل منها كونكما من الظالمين لأنفسهم، بإيقاعها بالإثم، وتعريضها لعذاب الله، والظالمين بارتكاب ما نهى الله عنه ومخالفة أمره.

وهذا يدل على تحريم الأكل من الشجرة عليهما، وأن النهي للتحريم.

قوله تعالى: ﴿ فَوَسُوسَ لَمُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِلِبَّدِى لَمُمَا مَا وُبرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنگُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ۞﴾:

قوله: ﴿ فَوَسَوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيَطَانُ ﴾، الفاء: للتعقيب، أي: زين لهما الشيطان الأكل من الشجرة، كما قال تعالى: ﴿ فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا ﴾ [البقرة: ٣٦].

﴿لِيُبَدِى لَمُمَا مَا وُبِرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا ﴾، اللام: للتعليل، و «ما» موصولة، أي: لأجل أن يظهر ويكشف لآدم وحواء الذي سُتر وأخفى ﴿عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا ﴾.

والمُواراة: الستر، كما قال تعالى: ﴿ يَنَبَنِىٓ ءَادَمَ قَدْ أَنَزَلْنَا عَلَيْكُو لِيَاسًا يُؤَرِى سَوْءَتِكُمْ ﴾ [الأعراف: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿قَالَ يَنُونَلِتَى ٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوْرِى سَوْءَةَ أَخِي فَأَصَبَحَ مِنَ ٱلنَّلِمِينَ ﴾ [المائدة: ٣١].

وقيل: اللام في قوله: ﴿لِيُبَدِى لَمُمَا ﴾ لام العاقبة، أي: لتكون العاقبة أن يبدي لهما ﴿مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا ﴾.

﴿ مِن سَوْءَ تِهِمَا ﴾ ، «سوءات»: جمع «سوأة»، وهي العورة، أي: من عوراتهما.

وسميت العورة: سوأة؛ لأنه يسوء كشفها ويُستهجن في الطباع السليمة، وكذا النظر إليها. واستعمل صيغة الجمع في الاثنين؛ للتخفيف؛ كقوله تعالى: ﴿فَقَدَ صَغَتَ قُلُوبُكُمَّا ﴾ [التحريم: ٤].

فوسوس لهما ليوقعهما في المعصية ابتداء، ولأجل ما يترتب عليها من الأذى والإضرار بهما بكشف سوءاتهما، حسدًا لهما؛ ليسلبا ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن.

﴿ وَقَالَ مَا نَهَ نَكُمًا رَبُّكُما عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ﴾.

هذا مما وسوس به الشيطان لهما به، مع قوله بعده: ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ النَّصِيعِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٢].

ويدل على هذا قوله في سورة طه: ﴿ فَوَسَوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَتَعَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلُدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى ﴾ [طه: ١٢٠].

أي: وقال لهما الشيطان؛ كذبًا وافتراءً، مزينًا لهما المعصية بارتكاب ما نهاهما الله عنه والأكل من الشجرة: ﴿مَا نَهَنكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ ﴾، أي: عن قربان هذه الشجرة والأكل منها.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ﴾، ﴿إِلاَّ): أدة حصر، و ﴿أَنَّ): تعليلية، والمعنى: إلا لئلا تكونا ملكين؛ كما في قوله تعالى: ﴿يُمَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا ﴾ [النساء: ١٧٦]، أي: لئلا تضلوا. و «ملكين» بفتح اللام: تثنية «ملك».

﴿أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴾، «أو» عاطفة، وهي مانعة خلو، أي: لا يخلو حالكما أن تكونا ملكين، أو تكونا من الخالدين في الجنة، أو يحصل لكما الأمران: الملكية، والخلود في الجنة، أي: المكث فيها أبدًا.

أي: فلو أنكما أكلتها من هذه الشجرة لحصل لكما ذلكما، كما قال تعالى في سورة طه: ﴿قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلُدِ وَمُلْكِ لَا يَبَلَىٰ ﴾ [طه: ١٢٠].

قوله تعالى: ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَكِنَ ٱلنَّصِحِينَ ١٠٠٠ ١٠٠٠ *

هذا من وسوسته لهما، أي: أقسم وحلف لهما؛ كما في قوله تعالى: ﴿قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبُيِّـتَنَّهُۥ وَأَهْـلَهُۥ﴾ [النمل: ٤٩]، أي: تحالفا بالله. ﴿لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ﴾، اللام: للتوكيد، أي: أقسم وحلف لهما كاذبًا: إني لكما ممن ينصح في مشورته لكما، وأمره إياكما بالأكل من هذه الشجرة؛ لتكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.

وقد أكد قوله هذا لهما بثلاثة مؤكدات: القسم، و (إن»، ولام التوكيد.

عن قتادة في قوله: ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾، «فحلف لهم بالله حتى خدعهما. وقد يخدع المؤمن بالله. فقال: إني خلقت قبلكما، وأنا أعلم منكما، فاتبعاني أرشدكما، وكان بعض أهل العلم يقول: من خادعنا بالله خدعنا »(١).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه إذا رأى من عبده طاعة وحسن صلاة أعتقه، فكان عبيده يفعلون ذلك طلبًا للعتق، فقيل له: إنهم يخدعونك. فقال: «من خدعنا بالله انخدعنا له»(٢).

قوله تعالى: ﴿فَدَلَنَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُكُمَا سَوْءَ ثَهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَأَقُل لَكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوُّ مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَا أَلَهُ أَنْهَكُما عَن تِلكُما ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوُّ مُبِينٌ ﴿ ﴾:

قوله: ﴿فَدَلَنَهُمَا بِغُرُورٍ﴾، أي: جرأهما وأقدمهما على الأكل بغرور منه وخداع، وإطهاع لهما، وأنزلهما عن رتبتهما العالية - وهي البعد عن الذنوب - إلى الوقوع فيها. ودل هذا على أنهما فعلا ما وسوس به لهما الشيطان، فأكلا من الشجرة.

قال ابن القيم: «خروج آدم من الجنة إنها كان بسبب التأويل، وإلا فهو على لله لله المستحقًا يقصد بالأكل معصية الرب، والتجرؤ على مخالفة نهيه، وأن يكون ظالمًا مستحقًا بخروجه من الجنة، هذا لم يقصده أبو البشر قطعًا. ثم اختلف الناس في وجه تأويله».

وبعد أن ذكر ابن القيم عددًا من هذه التأويلات وأبطلها؛ قال: «والصواب في ذلك أن يقال: إن آدم- صلوات الله وسلامه عليه- لما قاسمه عدو الله أنه ناصح، وأخرج الكلام على أنواع متعددة من التأكيد:

⁽۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۰/ ۱۰۹-۱۱۰، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٥/ ١٤٥١.

⁽٢) ذكره القاسمي في «محاسن التأويل» ٥/ ٢٥.

أحدها: القسم.

الثانى: الإتيان بالجملة اسمية لا فعلية.

الثالث: تصديرها بأداة التأكيد.

الرابع: الإتيان بلام التأكيد في الخبر.

الخامس: الإتيان به اسم فاعل، لا فعلًا دالًّا على الحدث.

السادس: تقديم المعمول على العامل فيه.

ولم يكن آدم يظن أن أحدًا يقسم بالله كاذبًا يمين غموس، يتجرأ فيها هذه الجرأة على الله، فغره عدو الله بهذا التأكيد والمبالغة، فظن آدم صدقه، وأنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة، ورأى أن الأكل وإن كان فيه مفسدة - لمصلحة الخلود أرجح، ولعله يتأتى له استدراك مسألة النهى أثناء ذلك، إما باعتذار، وإما بتوبة، وإما بغير ذلك.

كما تجد هذا التأويل قائمًا في نفس كل من يؤمن بالله واليوم الآخر، إيهانًا لا شك فيه، إذا أقدم على المعصية»(١).

﴿ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ ﴾ ، الفاء: استئنافية ، و (لما) : ظرف بمعنى (حين) ، أي : فلما طعما الشجرة ، أي: أكلا منها ، كما قال تعالى في سورة طه : ﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ﴾ [الآبة: ١٢١].

﴿بَدَتُ لَمُكُمَا سَوْءَ بَهُمَا ﴾ جواب الشرط «لما»، أي: ظهرت وانكشفت لهما عوارتهما بسبب شؤم المعصية؛ عقوبة لهما.

﴿ وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ﴾، أي: وجعلا يضعان على عوراتها من ورق الجنة، يستتران به حياءً وخجلًا.

و «من» تبعيضية أو بيانية.

﴿ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا ﴾ قائلًا لهما: ﴿ أَلَمُ أَنَهُكُما عَن تِلَكُمَا ٱلشَّجَرَةِ ﴾، الاستفهام: للتقرير والتوبيخ، أي: ألم أنهكما عن قرب تلكما الشجرة والأكل منها.

ومجيء التوبيخ بعد أن بدت لهما سوءاتهما، وتحيَّلا لستر عوراتهما؛ أشد وقعًا في

نفوسهما؛ بظهور أثر معصيتهما لهما، بخلاف ما لو جاء التوبيخ بعد الأكل مباشرة.

﴿ وَأَقُل لَّكُمُّا إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُمَا عَدُوُّ مُبِينٌ ﴾: معطوف على قوله: ﴿ أَنْهَكُمَا ﴾: للمبالغة في التوبيخ.

وهذا يدل على أن النهي عن قربان الشجرة كان مشفوعًا بالتحذير من الشيطان، الذي تسبب لهم بالأكل منها.

ومعنى ﴿عَدُوُّ مُبِينٌ ﴾، أي: عدو بيِّن العداوة ومظهرها بترك السجود لآدم، وتكبره عليه، وحسده له، كما قال تعالى في سورة طه: ﴿ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُغْرِجَنَّكُما مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ [الآية: ١١٧].

وفي هذا تذكير للأمة بعداوة الشيطان لأبيهم، وتحذير لهم منه.

قوله تعالى: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا آنَفُسَنَا وَإِن لَّر تَغَفِر لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾: هذه هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، كما قال تعالى في سورة البقرة: ﴿ فَنَلَقَّىَ ءَادَمُ مِن زَيِدٍ عَكُمِنَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الآية: ٣٧].

قوله: ﴿قَالَا رَبَّنَا﴾، أي: قال آدم وحواء: يا ربنا؛ اعترافًا منهما بالمعصية، ﴿طَلَمْنَا ﴾، أي: نقصنا أنفسنا حقها، وأضررنا بها بالأكل من الشجرة، وفعل ما نهيتنا عنه. فانكشفت بسبب ذلك عوراتنا، وعرضنا أنفسنا لغضبك يا ربنا.

﴿وَإِن لَرَ تَغْفِرُ ﴾، الواو عاطفة، و (إن): شرطية، وقبلها لام: التوطئة للقسم مقدرة، والتقدير: والله، لئن لم تغفر لنا وترحمنا، أي: وإن لم تغفر بستر ما فعلنا من المعصية والظلم لأنفسنا، وتتجاوز عنا.

﴿ وَرَكَمُنَا ﴾ بقبول توبتنا، وحفظنا من المعاصي، وتوفيقنا للعمل الصالح، وإثابتنا عليه.

﴿لَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾، اللام: واقعة في جواب القسم المقدر، أي: لنكونن من الهالكين بارتكاب سبب الخسران، والهلاك بالعصيان.

والخسار والخسران: عدم الربح، أو: عدم الربح مع ضياع رأس المال.

قال ابن القيم: «والمغفرة تمنع الشر، والرحمة توجب الخير، والرب سبحانه إن لم

يغفر للإنسان فيَقِهِ السيئات، ويرحمُّه فيؤتِهِ الحسنات، وإلا هلك ولا بد؛ إذ كان ظالمًا لنفسه، ظلومًا بنفسه»(١).

وقد غفر الله لهما، ورحمهما، وتابا عليهما؛ قال تعالى: ﴿فَلَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن زَيِّهِ عَلَمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوْبُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الآية: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ. فَغَوَىٰ ﴿ اللَّهُ مُمَّ ٱجْنَبَنَهُ رَبُّهُ. فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١- ١٢٢].

قال قتادة: «قال آدم: يا رب، أرأيت إن تبت واستغفرت؟ قال: إذن أدخلك الجنة. وأما إبليس فلم يسأل التوبة، وسأل النظرة، فأعطي كل واحد منها الذي سأل»(٢).

يقال: سعد آدم بخمسة أشياء: اعترف بالذنب، وندم عليه، ولام نفسه، وسارع إلى التوبة، ولم يقنط من الرحمة.

وشقى إبليس بخمسة أشياء: لم يقر بالذنب، ولم يندم، ولم يلم نفسه، بل أضافه إلى ربه، ولم يتب، وقنط من الرحمة (٣).

قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

قوله: ﴿ قَالَ ٱهْبِطُوا ﴾، أي: قال الله عز وجل مخاطبًا لآدم وحواء وإبليس، وآمرًا لهم أمرًا كونيًّا: ﴿ٱهْبِطُوا ﴾.

والهبوط: النزول من أعلى لأسفل.

أي: انزلوا من الجنة ومن السهاء إلى الأرض، كما قال تعالى في سورة البقرة: ﴿قُلْنَا الْهَبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ﴾ [الآية: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿وَقُلْنَا ٱلْهَبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي الْمَارِضِ مُسْنَقِّ وَمَتَعُ إِلَى حِينٍ ﴾ [البقرة: ٣٦].

وقد يأتي الخطاب بالتثنية، كما قال تعالى في سورة طه: ﴿ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَــَا جَمِيعًا ۖ

⁽۱) انظر «بدائع التفسير» ۲/۲۰۲.

⁽٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١٦/١٠.

⁽٣) ذكره القاسمي في «محاسن التأويل» ٥/ ٢٦ عن الجشمي.

بَعْضُكُم لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾ [الآية: ١٢٣] خطابًا لآدم وإبليس؛ لأن حواء تبع لآدم.

وفي هذا إشارة إلى أن العمدة في العداوة آدم وإبليس.

﴿بَعْضُكُمُ لِبَعْضٍ عَدُوُ ﴾ الجملة حالية، أي: حال كون بعضكم لبعض عدو؛ فإبليس عدو لآدم وحواء، وعدو لذريتهما، كما قال تعالى: ﴿أَرَءَيْنَكَ هَذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَى لَبِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَخْتَنِكَنَ ذُرِيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٦٢].

﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقِّ ﴾، أي: استقرار، أو موضع استقرار، كما قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱللَّرْضَ اللَّهُ ٱللَّرْضَ قَرَارًا ﴾ [غافر: ٦٤]، وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فَرَارًا ﴾ [غافر: ٦٤]، وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فَرَارًا ﴾ [غرشًا ﴾ [البقرة: ٢٢].

﴿ وَمَتَنُّم إِلَّا حِينٍ ﴾ معطوف على ما قبله، أي: ولكم فيها متاع إلى حين.

و «المتاع»: ما يتمتع به، وينتفع به.

و «الحين»: المدة من الزمن طويلة أو قصيرة.

والمعنى: ولكم في الأرض متاع تتمتعون به وتنتفعون به؛ من مسكن، ومأكل، ومشرب، وملبس، وغير ذلك، إلى وقت انقضاء آجالكم.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١٠٠٠٠٠

كما قال تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ [طه: ٥٥].

قوله: ﴿ قَالَ فِيهَا تَحَيُّونَ ﴾، أي: قال الله عز وجل: «فيها»، أي: في الأرض، «تحيون»، أي: تعيشون على ظهرها. والمراد: آدم، وزوجه، وذريتهما.

﴿ وَفِيهَا تَمُوتُونَ ﴾، أي: وفي باطنها تدفنون بعد الموت، كما قال تعالى: ﴿ أَلَرْ نَجَعَلِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

﴿ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب وابن ذكوان؛ بفتح حرف المضارعة، وضم الراء: «تَخْرُجُونَ»، وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الراء: ﴿ تُخْرَجُونَ ﴾.

أي: ومنها تخرجون وتبعثون يوم القيامة؛ للحشر والحساب، والجزاء على الأعمال.

الفوائد والأحكام:

١ - تكريم الله عز وجل لآدم وزوجه بإسكانهما الجنة، وإباحته لهما الأكل مما شاءا
 من ثهارها وخيراتها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيَتَادَمُ السَّكُنَّ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِثْتُكًا ﴾.

٢- تشريف آدم بخطاب الله تعالى له.

٣- امتحان الله تعالى لآدم وزوجه؛ بنهيهما عن قربان شجرة بعينها، وتحذيرهما من الأكل منها، فيكونان من الظالمين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّلْمِينَ ﴾.

٤- أن النهي يقتضي التحريم، وأن الوقوع فيها نهى الله عنه ظلم؛ لقوله تعالى:
 ﴿ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

٥ - وسوسة الشيطان لآدم وزوجه، وتزيينه لهما الأكل من الشجرة، وإيقاعهما في معصية الله؛ ليظهر لهما ما ستر عنهما من عوراتهما؛ لقوله تعالى: ﴿ فَوَسَوَسَ لَمُهُمَا الشَّيَطَانُ لِبُدِى لَمُهُمَا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا ﴾.

٦- خداع الشيطان لآدم وزوجه، وكذبه عليها، واستدراجه لهما؛ للأكل من الشجرة، بإطهاعه لهما بالملكية أو الخلود إن أكلا منها؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ مَا نَهَنَكُمَا رَبُكُما عَنْ هَنذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ ٱلْخَنادِينَ ﴾.

٧- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لآدم وزوجه؛ لقوله تعالى: ﴿رَبُّكُما ﴾، وقوله:
 ﴿وَنَادَنُهُمَا رَبُّهُمَا رَبُّهُما رَبُّهُما رَبُّهُما رَبُّهُما رَبُّهُما رَبُّهُما رَبُّهُما رَبُّهُما رَبُّهما رَبّها ﴾.

٨- زعم الشيطان- كذبًا وزورًا- لآدم وزوجه أنه لهما من الناصحين، وإقسامه على ذلك، وتأكيده لهما إمعانًا منه في خداعهما؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمُا لَمِنَ النَّصِحِينَ ﴾.

٩- إيقاع الشيطان بغروره آدم وزوجه بالأكل من الشجرة؛ لقوله تعالى: ﴿فَدَلَّـٰهُمَا بِثُرُورِ﴾.

١٠ - انكشاف عورة آدم وزوجه لهم بذوقهم الشجرة وأكلهم منها؛ لقوله تعالى:
 ﴿ فَلَمَّا ذَاقًا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا ﴾، وقوله في الآية الأخرى: ﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ

لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا ﴾ [طه: ١٢١].

1 ١ - أن كشف العورة أمر مستهجن في الطباع السليمة، والفطر المستقيمة، لهذا سارع آدم وزوجه للتحيُّل لستر عوراتهما لما ظهرت؛ بخصف أوراق الجنة عليهما؛ حياء وخجلًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَطَفِقا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِما مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ﴾.

١٢ - توبيخ الله لآدم وزوجه في أكلهما من الشجرة، وطاعتهما للشيطان في أمره لهما بذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَنَادَنهُمَا رَبُّهُمَا أَلَةً أَنْهَكُما عَن تِلكُما ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُما إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُما عَدُوُّ مُبِينٌ ﴾.
 لَكُما عَدُوُّ مُبِينٌ ﴾.

١٣ - إثبات نداء الله تعالى لآدم وزوجه؛ لقوله تعالى: ﴿وَنَادَعُهُمَا رَبُّهُمَا ﴾، وفي هذا إثبات الكلام لله عز وجل.

١٤ - عدواة الشيطان لآدم وزوجه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَقُل لَكُمُا إِنَّ الشَّيَطَانَ لَكُما عَدُوُّ مُبِينٌ ﴾.

10 - ينبغي لبني آدم الحذر من الشيطان ووساوسه وخداعه وغروره؛ فهو عدو لهم؛ لعداوته المتأصلة لأبويهم، كما قال تعالى: ﴿أَلَوْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَنبَنِي ءَادَمَ أَن لَا لَهُم؛ لعداوته المتأصلة لأبويهم، كما قال تعالى: ﴿أَلَوْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَنبَنِي ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشّيطَانَ إِنّهُ, لَكُو عَدُو مُبِينُ ﴾ [يس: ٦٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الشّيطَانَ لَكُو عَدُو هُ فَاتَّغِذُوهُ عَدُوا أَيْمَا لِلإِنسَانِ عَدُوا مُبِينًا ﴾ [الإسراء: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الشّيطانَ لَكُو عَدُو فَاتَّغِذُوهُ عَدُوا أَيْمَا يَدُعُوا حِزْبَهُ لِيكُونُوا مِنْ أَصْحَبِ السّعِيرِ (١) ﴾ [فاطر:٦].

17- اعتراف آدم وزوجه بظلمهما لأنفسهما؛ بمخالفتهما أمر الله، وأكلهما من الشجرة، وتعريض أنفسهما لغضب الله وعقابه، وإلحاق الضرر بهما بظهور عوراتهما؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ﴾.

انكسار آدم وزوجه لربها، وابتهالها إليه أن يغفر لها زلتها ويرحمها فلا يكونا من الخاسرين؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن لَرْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾.

١٨ - أن المعاصي ظلم للنفس، وتعريض لها للخسران، مما يوجب البعد عنها،
 واستغفار الله وطلب المغفرة والرحمة لما فرط منها.

١٩ - أمر الله تعالى وحكمه كونًا بهبوط آدم وزوجة وإبليس من الجنة ومن السهاء إلى

الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱهْبِطُواْ ﴾، وفي الآية الأخرى: ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٣٨].

٢٠ ثبوت العداوة كونًا بين آدم وزوجه وبين إبليس؛ لقوله تعالى: ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضُكُمْ لِيَعْضُكُمْ لِيَعْضِ عَدُولُ﴾.

٢١ - حكم الله تعالى كونًا بأن الأرض مستقر لآدم وزوجه، ولإبليس وذريته، فيها استقرارهم، وفيها متاعهم إلى انقضاء آجالهم وانقضاء الدنيا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَعُ إِلَى حِينٍ ﴾.

٢٢- أن في الأرض حياة آدم وزوجه وذريتها، ومعاشهم على ظهرها، وفيها مماتهم ودفنهم في بطنها، ومنها إخراجهم وبعثهم أحياء يوم القيامة للحشر والحساب والجزاء؛ لقوله تعالى: ﴿فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾.

٢٣- مشروعية دفن الميت في الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾.

* * *

قوله تعالى: ﴿ يَنَنِيَ ءَادَمَ قَدُ أَنَرَلْنَا عَلَيْكُو لِيَاسَا يُؤرِى سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

قوله: ﴿ يَنَبَنِي ءَادَمَ ﴾، «يا»: حرف نداء، و «بني»: منادى، «وبني»: مضاف و «آدم»: مضاف إليه.

و «آدم»: هو أبو البشر، وبنوه: هم البشر، وبنوتهم لآدم تعتبر أعم رابطة تربطهم على اختلاف أشكالهم وألوانهم، ودياناتهم، ومللهم ونِحَلهم، فكلهم لآدم وآدم من تراب، لا يجوز لأحد أن يفخر على أحد، ولا جنس على جنس، ولا أبيض على أسود، كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَرِ وَأَنْتَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقِبًا إِلَى لِتَعَارِفُواً ﴾ [الحجرات: ١٣].

وقد أحسن القائل:

أبـــوهم آدم والأم حــواء يفاخرون به فالطين والماء(١)

الناس من جهة التمثيل أكفاء فإن يكن لهم من أصلهم نسب

وأفضلهم وأكرمهم عند الله أتقاهم له، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْقَىٰكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

وقال على على عربي إلا بالتقوى»(٢).

﴿ فَدَ أَنَزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِيَاسًا يُؤْرِى سَوْءَ تِكُمْ ﴾، «قد» حرف تحقيق، أي: قد خلقنا وأوجدنا لكم ورزقناكم لباسًا، والرزق كله منزل من عند الله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿ وَفِ النَّمَاءَ وِزَقُكُو وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٢].

⁽١) البيتان لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «ديوانه» (ص٧)، وانظر: «شمس العلوم» (٩/ ٥٨٥٨).

واللباس: ما يلبس من الثياب بأنواعها كالقميص والإزار، والرداء والعباءة وغير ذلك. ﴿ يُورِي سَوْءَ تِكُمْ ﴾ صفة لـ ﴿ لِيَاسًا ﴾، ومعنى ﴿ يُورِي ﴾ يستر. والسوءات: جمع سوأة، وهي العورة.

والمعنى: قد أنزلنا عليكم لباسًا يستر عوراتكم. وسميت العورات سوءات؛ لأنه يسوء كشفها في الفطر السليمة والعقول المستقيمة، كما يحرم شرعًا كشفها والنظر إليها.

واللباس يستر العورات وسائر الأبدان، كما يتقى به البرد والحر، وإنها وصف بأنه يواري السوءات، دون غيرها؛ لأن من أعظم فوائده ستر العورات التي يجب سترها.

﴿وَرِيشَا ﴾ معطوف على: ﴿لِيَاسًا ﴾، فيكون من عطف الذوات، أي: أنزلنا عليكم لباسًا، وأنزلنا عليكم ريشًا.

وقد يكون ﴿وَرِدِشَا ﴾ معطوفًا على قوله: ﴿يُورِي سَوْءَ تِكُمْ ﴾ فيكون من عطف الصفات، أي: فيكون صفة ثانية لـ ﴿لِبَاسًا ﴾.

والريش والرياش: المال والزينة والجمال في الأثاث والمتاع والثياب والفرش والمراكب وغير ذلك.

عن علي- رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله على يقول عند الكسوة: «الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس، وأواري به عورتي»(١).

ولا يعرف قدر نعمة اللباس إلا من فقده، فلم يجد ما يستر به عورته، وما يقيه البرد والحر.

ولك أخي أن تتصور حال الإنسان عريانًا، رجلًا كان أو امرأة، لتحمد الله عز وجل و تشكره على نعمة اللباس فإن الله عز وجل جعل جمال الإنسان بعد تقوى الله باللباس وستر عورته.

﴿وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوى ﴾ قرأ نافع وأبوجعفر وابن عامر والكسائي: «ولباسَ» بالنصب معطوف على ﴿لِيَاسًا ﴾، فيكون لباس التقوى مما أُنزل عليهم، وتكون جملة ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ مستأنفة. وقرأ الباقون: ﴿وَلِبَاسُ ﴾ بالرفع، مبتدأ وخبره ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾.

⁽١) أخرجه أحمد (١/ ١٥٧، ١٥٨).

﴿ وَلِيَاشُ ٱلنَّقُوكَ ﴾ هو اللباس المعنوي، بالإيهان بالله وخشيته، وتقواه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ظاهرًا وباطنًا.

﴿ ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾ الإشارة إلى قوله: ﴿ وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوىٰ ﴾ على قراءة الرفع، أي: ولباس التقوى المعنوي خير من اللباس الحسي بالثياب والرياش والجهال الظاهر، وأشار إليه بإشارة البعيد «ذلك» تعظيمًا له أي: للباس التقوى، فهو خير لباس.

وعلى قراءة النصب تكون الإشارة إلى قوله: ﴿ قَدْ أَنَزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤْرِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التّقوى أي: إلى الثلاثة، وأشار ولباس التقوى أي: إلى الثلاثة، وأشار إليها بإشارة المفرد «ذلك» بتأويل «المذكور» وبإشارة البعيد تعظيمًا لهذه النعم.

والمعنى على هذا: ذلك خير أعطاه الله بني آدم، وفيه امتنان على بني آدم بالجمع لهم بين السِّترين والزينتين، ستر وزينة البدن الظاهر باللباس والرياش، وستر وزينة القلب والباطن بتقوى الله، وبذلك كمال الظاهر والباطن.

قال السعدي (١): ﴿ وَلِيَاسُ ٱلنَّقُوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ من اللباس الحسي، فإن لباس التقوى يستمر مع العبد، ولا يبلى ولا يبيد، وهو جمال القلب والروح، وأما اللباس الظاهري فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات، أو أن يكون جمالًا للإنسان، وليس وراء ذلك نفع، وأيضًا فبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورته الظاهرة التي لا يضره كشفها مع الضرورة، وأما بتقدير عدم لباس التقوى، فإنها تكشف عورته الباطنة، وينال الخزى والفضيحة».

وقد أحسن القائل:

إذا المرء لم يلبس ثيابًا من التقى تقلب عربانًا وإن كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان لله عاصيا(٢)

﴿ ذَالِكَ مِنْ مَا يَنتِ ٱللَّهِ ﴾ الجملة مستأنفة، والإشارة فيها إلى ما أنزله الله من اللباس الذي يواري السوءات والريش ولباس التقوى، وما أنزل من الآيات الشرعية.

⁽۱) «تيسير الكريم الرحمن» (٣/ ١٥).

⁽٢) «الجامع لأحكام القرآن» (١٢/ ٣١٠).

أي: ذلك المذكور من آيات الله العظيمة الكونية والشرعية، ونعمه الجسيمة، الدالة على كهال ربوبيته وألوهيته وأسهائه وصفاته وتمام قدرته، وكهال فضله، واستحقاقه للعبادة وحده دون سواه، وأشار إليها بإشارة البعيد ﴿ ذَالِكَ ﴾ تعظيمًا لها.

﴿لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴾ فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ للتنبيه والحض على التذكُّر والتعريض بمن لم يتذكر.

والجملة تعليلية، أي: لأجل أن يذَّكَّروا. والتذكر: هو الاعتبار والاتعاظ.

أي: لعلهم يعتبرون ويتعظون، ويذكرون عظيم قدرة الله – عز وجل – وجزيل فضله ونعمه، فيشكروه ويعبدوه وحده دون سواه.

قوله تعالى: ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ لَا يَفْلِنَنَكُمُ الشَّيَطَانُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنَهُمَا لِبَاسَهُمَالِيُرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمَا ۗ إِنَّهُ يَرَكُمُ هُوَوَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانْرَوْنَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآ اللَّذِينَ لَا لَوْقِينُونَ اللَّهِ عَلَيْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآ اللَّذِينَ لَا لَوْقِينُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولَى اللللللْمُولَاللَّهُ اللللْمُولَا الللْمُولَا اللللْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُولَةُ اللللْمُولَا اللَّلْمُولُولُولُولَ

بعدما امتنَّ الله - عز وجل - على بني آدم بها أنزل عليهم من اللباس الذي يواري سوءاتهم والريش ولباس التقوى، ورغبهم بالتقوى التي هي خير لباس نهاهم وحذرهم من أن يفتنهم الشيطان بنزع هذا اللباس الظاهر والباطن، كها فعل مع الأبوين عليهها السلام، حيث أوقعهها في المعصية فبدت لهم سوءاتهها.

﴿ يَنَنِيَ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَنُ ﴾، «لا»: ناهية، و ﴿ يَفْنِنَكُمُ ﴾ مبني على الفتح في محل جزم؛ لاتصاله بنون التوكيد.

والفتنة: الابتلاء والامتحان.

والمعنى: لا يخدعنكم الشيطان بوسوسته وتزيينه المعصية لكم، والمراد النهي والتحذير من طاعته، والتخلي عما امتنَّ الله به عليهم من اللباس، ولباس التقوى.

والشيطان: إبليس وجنوده وقبيله، وأعوانه من شياطين الإنس والجن. مأخوذ من «شطن» بمعنى بَعُد عن رحمة الله تعالى وعن كل خير.

﴿كُمَا آخَرَجَ أَبُوَيْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ ﴾، الكاف: للتشبيه، بمعنى: «مثل»، أي: لا يفتننَّكم فتنة مثل إخراج أبويكم آدم وحواء من الجنة.

وغلب الأب على الأم، وأطلق عليهما أبوين من إطلاق الأب على الجد الأعلى.

﴿ مِنَ ٱلْجَنَّةِ ﴾، أي: من الدار التي أعدها الله لأوليائه المتقين، وحزبه المفلحين، فيها ما لا يعلمه إلا الله من أنواع النعيم كما قال تعالى: ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُم مِن قُرَّةٍ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧]، وقال على: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا لَا عَددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أُذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فاقرؤوا إن شئتم: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمُ مِن قُرَّةٍ أَعْيُنِ ﴾ (١).

﴿ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ﴾ الجملة في محل نصب على الحال، أي: في حال كونه ينزع عنهما لباسهما، حيث تسبب في معصيتهما وأكلهما من الشجرة، ومن ثم نَزْع وخلع لباسهما الظاهر، وظهور سوءاتهما، كما قال تعالى: ﴿ فَوَسُّوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبَدِى لَهُمَا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنَكُما رَبُّكُما عَنْ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِن وَرِي عَنْهُما مِن سَوْءَتِهِما وَقَالَ مَا نَهَنَكُما رَبُّكُما عَنْ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِن أَنْ النَّعِجِينَ اللهِ فَدَلَيْهُمَا بِعُرُورٍ فَلَمَا ذَاقا ٱلشَّجَرَة بَدَتْ لَمُمَا الشَّجَرَة وَأَقُل سَوْءَ ثَهُما أَلَتُ الشَّجَرَة وَأَقُل الشَّجَرَة وَأَقُل الشَّجَرَة وَأَقُل الشَّجَرَة وَأَقُل الشَّجَرَة وَأَقُل الشَّجَرَة وَأَقُل اللهُ ا

أي: انكشفت لهما عوراتهما بعد أن كانت مستورة، والتعبير بالمضارع ﴿يَنزِعُ﴾ لاستحضار الصورة.

⁽۱) أخرجه البخاري في بدء الخلق (٤)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٢٤)، والترمذي في التفسير (٣١٩٧)، وابن ماجه في الزهد (٤٣٢٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿لِيْرِيَهُ مَا سَوْءَ تِهِ مَا أَ ﴾، اللام للتعليل، أي: لأجل أن يريهما عوراتهما.

﴿ إِنَّهُ يَرَكُمُ هُوَ وَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرَوْنَهُمٌّ ﴾ هذه الجملة فيها معنى التعليل والتأكيد للنهى والتحذير عن فتنة الشيطان.

﴿ إِنَّهُ مِرْنَكُمْ هُوَوَقِيلُهُ ﴾ ، ﴿ إِنَّهُ هُ ، أي: الشيطان.

﴿ يَرَكُمُ ﴾، أي: يشاهدكم، والخطاب لبني آدم.

﴿ هُوَوَقَبِيلُهُ ﴾ ، ﴿ هُو﴾ ضمير منفصل للتوكيد، أي: هو وذريته وجنوده من الشياطين. ﴿ مُونَ حَيْثُ لَا نَرُونَهُمُ ۗ ﴾ ، أي: من حيث لا تشاهدونهم، فيأتي الإنسان من حيث لا يدري كما قال ﷺ: ﴿ إِن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم »(١).

و لهذا أمر الله عز وجل بالاستعاذة بالله منه، وسمَّاه الوسواس الخناس، فقال تعالى: ﴿ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ اَ اللهِ عَلَى اللهُ الل

وهذا لا ينفي أن يُمكِّن الله البشر من رؤية بعض الشياطين أو الجن في بعض الحالات على صورة البشر أو غير ذلك، معجزة لنبى، أو كرامة لولي ونحو ذلك.

ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن عفريتًا من الجن تفلت عليّ البارحة – أو كلمة نحوها – ليقطع عليّ الصلاة فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد، حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليهان ﴿رَبّ اُغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي ۖ ﴿ [ص: ٣٥]» (٢).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: وكلني رسول الله على بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته، قلت: لأرفعنك إلى رسول الله على قال: إني محتاج، وعلي عيال، ولي حاجة شديدة، قال: فخليت عنه فأصبحت، فقال النبي على الله على أسبرك البارحة»؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكا حاجة شديدة

⁽۱) أخرجه البخاري في الاعتكاف (۲۰۳۹)، ومسلم في السلام (۲۱۷۵)، وأبوداود في الصوم (۲٤۷۰)، وابن ماجه في الصيام (۱۷۷۹)، من حديث صفية- رضى الله عنها.

⁽٢) أخرجه البخاري في الصلاة (٢٦١)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥٤١).

وعيالًا، فرحمته فخليت سبيله. قال: «أما إنه كذبك وسيعود» - وفي آخره قال عَلَيْقَ: «تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان»(١).

كما روي تمثل الشيطان للمشركين في دار الندوة برجل من أهل نجد (٢).

﴿إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآهَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾: الجملة مستأنفة، فيها تأكيد للنهي والتحذير السابق من فتنة الشيطان، بتوكيد جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يتبعونهم ويطيعونهم، وفي هذا ذم لهم وتحذير للمؤمنين من مسلكهم.

وفيه طمأنة للمؤمنين بحفظهم من الشيطان، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ [الحجر: ٤٢].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ اللهُ إِنَّمَا سُلْطَنُدُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ عَلَى اللَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهِ [النحل: ٩٩، ٢٠٠].

﴿ جَمَلْنَا ﴾ بمعنى: صيرنا، تنصب مفعولين، الأول قوله: ﴿ الشَّيَطِينَ ﴾، والثاني: ﴿ أَوْلِيَآهُ ﴾.

و «الجعل» ينقسم إلى قسمين: كوني، وشرعي. والمراد به هنا الجعل الكوني. أي: جعلنا كونًا وقدرًا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يتولونهم ويضلونهم، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا وَلَيا الطُّلُمَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

الفوائد والأحكام:

١- أن البشر كلهم بنو آدم؛ لقوله تعالى: ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ ﴾ وآدم من تراب، فأكرمهم عند الله أتقاهم له، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكُرُمُكُمْ عِندَ الله أتقاهم له، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكُرُمُكُمْ عِندَ الله أتقاهم له، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكُرُمُكُمْ عِندَ الله أتقاهم له، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكُرُمُكُمْ عِندَ الله أتقاهم له، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكُرُمُكُمْ عِندَ الله أتقاهم له، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكُرُ عِندَ الله أتقاهم له، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَكُمْ عَندَ الله أَتقاهم له الله أنها اله أنها الله أنها الله

٢- تكريم الله- عز وجل- لبني آدم بخطابه لهم.

٣- امتنان الله- عز وجل- على بني آدم بها أنزل عليهم وأوجد لهم من الخير؛ من اللباس الذي يستر عوراتهم والريش الذي ينتفعون به ويتجملون، ولباس التقوى؛

⁽١) أخرجه البخاري في الوكالة (٢٣١١).

⁽٢) سيأتي تخريجه في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [الآية ٣٠ من سورة الأنفال].

لقوله تعالى: ﴿فَدَ أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسَا يُؤرِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُويٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾.

٤ - وجوب ستر العورات؛ لأنه يسوء ويحرم كشفها والنظر إليها؛ لقوله تعالى:
 ﴿ يُوَرِى سَوْءَ تِكُمْ ﴾.

حواز التجمل والتمتع والانتفاع بها أباح الله من المال والأثاث، والمتاع وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَرِيشًا ﴾.

٦- الترغيب بلباس التقوى، وأنه خير لباس؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِمَاشُ ٱلنَّقُوكَ ذَالِكَ حَرَّ ﴾.

٧- أن اللباس منه ما هو حسي يستر العورات والأبدان ويتجمل به في الظاهر،
 ومنه ما هو معنوي وهو أعظم وأجل، وهو لباس التقوى، به ستر العيوب، ومغفرة
 الذنوب، وتيسير الأمور والمخرج من جميع الكروب.

 ٨- أن ما أنزل الله تعالى من اللباس والريش، ولباس التقوى كل ذلك من آيات الله-عز وجل- الدالة على كهال ربوبيته وألوهيته وأسهائه وصفاته، وتمام قدرته، وعظيم نعمه على عباده مما يستوجب عليهم تعظيمه وشكره؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّكُ مِنْ ءَاينتِ ٱللَّهِ ﴾.

9- أن الحكمة فيها أنزل الله تعالى على بني آدم من اللباس والرياش، ولباس التقوى، لأجل أن يتذكروا ويتعظوا ويذكروه ويشكروه ويعبدوه وحده دون من سواه؛ لقوله: ﴿لَعَلَهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴾.

• ١ - إثبات الحكمة والعلة في أفعال الله عز وجل.

١١ - تحذير بني آدم من فتنة الشيطان ووسوسته وتزيينه وطاعته، والتخلي عما امتن الله به عليهم من اللباس ولباس التقوى؛ لقوله تعالى: ﴿ يَنَبَنِى عَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ اللَّهَ يَطُنُ ﴾.

17 - شدة عداوة الشيطان لآدم وذريته، وتأصلها منذ القدم، بفتنته لآدم وزوجه بتزيينه المعصية لهما بالأكل من الشجرة، وإخراجهما من الجنة، ونزع لباسهما ليريهما سوءاتهما؛ لقوله تعالى: ﴿كُمَا آخَرَجَ أَبُوَيْكُمُ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوْءَ بَهِما ﴾.

17 - إطلاق الأب على الجد الأعلى، وإطلاق الأب على الأم تغليبًا؛ لقوله تعالى: ﴿ أَبُونِكُم ﴾.

18 - حرص الشيطان على إهلاك بني آدم وإبعادهم من الخير وإذلالهم وكشف عوراتهم.

١٥ - رؤية الشيطان وقبيله لبني آدم من حيث لا يراهم بنو آدم حكمة لله عز وجل وابتلاءً وامتحانًا لبني آدم مما يوجب الحذر منهم ومن كيدهم؛ لقوله تعالى:
 ﴿إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمُ هُوَوَقِيلُهُۥمِنْ حَيْثُ لَانَرَوْمَهُمُ ﴾.

١٦ - تولي الشياطين للذين لا يؤمنون؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَلَةَ لِلَّذِينَ
 لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ يزينون لهم الباطل، كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ
 تَؤُزُهُمُ أَزًا ﴾ [مريم: ٨٣]، أي: تدفعهم إلى الباطل والشر دفعًا.

1٧- لا ولاية للشيطان على الذين آمنوا، لمفهوم قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾، ولهذا قال تعالى في الآيات بعد هذه الآية: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلظَّيَالَةُ إِنَّهُمُ ٱلْخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيآ وَمِن دُونِ ٱللّهِ وَيَحْسَبُونَ ٱلنَّهُمُ مُّهُ تَدُونَ اللّهَ عَلَيْهِمُ ٱلطَّيْلَ اللّهُ عَلَيْهِمُ ٱللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ ٱللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

* * *

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا فَمَكُواْ فَنِحِشَةَ قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَقَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَلَةِ أَنَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَ أَمْرَ رَبِي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كَا أَمْرُ وَلِي الْفَصْلَةُ وَالْقِيمُ وَأَوْمِنَا هَذَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الطَّهَ لَكُلَّةً إِنَّهُمُ أَنَّهُمُ أَنَّا وَلَيْ اللّهَ عَلَيْهِمُ الطَّهَ لَكُلَّةً إِنَّهُمُ أَنْ اللّهَ يَعْمَلُونَ اللّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ ﴿ أَنَ اللّهَ عَلَيْهِمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَيَعْسَبُونَ أَنْهُم مُهْتَدُونَ ﴿ أَلَا اللّهَ عَلَيْهِمُ اللّهُ وَيَعْسَبُونَ اللّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنْهُم مُهْتَدُونَ ﴿ أَلَا اللّهَ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَلِيكُونَ اللّهُ وَيَعْسَبُونَ النّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

بيَّن عز وجل في الآية السابقة أنه جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، ثم أتبع ذلك ببيان ما ترتب على ذلك وهو إصرارهم على فعل الفواحش، ومن ثم زعمهم أنهم وجدوا عليها آباءهم وأن الله أمرهم بها، ولهذا قال بعد ذلك: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَ عَلَيْهُمُ الطَّهَلَالَةُ إِنَّهُمُ الطَّهَدَا اللهُ الشَّيَطِينَ أَوْلِياآءَ مِن دُونِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهَ تَدُونَ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَكِوشَةً قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَاۤ ءَابَآءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَ اللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآيِّةُ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

قوله: ﴿ وَإِذَا فَعَكُواْ فَلْحِشَةً قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَآءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾، الواو استئنافية و ﴿إذا»: ظرفية شرطية غير عاملة، و ﴿فَعَكُواْ ﴾: فعل الشرط، وجوابه: ﴿قَالُواْ ﴾.

والفاحشة: كل ما يستفحش ويستقبح في الشرع وعرف المسلمين وعند أهل الفطر المستقيمة والعقول السليمة، كالشرك بالله، وكشف العورات في الطواف، والزنا والسرقة ونحو ذلك.

﴿ قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَ ﴾، أي: قالوا؛ تعليلًا، وتبريرًا لفعلهم الفاحشة: ﴿ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَآءَنَا ﴾، أي: أدركنا آباءنا ورأيناهم يفعلونها، فنحن نفعل مثلهم.

كما قال تعالى عنهم: ﴿ بَلْ قَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَا عَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّهُمَّدُونَ ۗ ۖ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُُقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٢، ٢٣].

وكونهم وجدوا عليها آباءهم لا يبرر لهم فعلها وتقليد آبائهم على جهل، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اَبَاءَنَا أَوْلَوْ كَانَ ءَابَ آوُهُمُ لا يَعْمَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا لا يَعْمَ قِلُونَ شَيْعًا وَلا يَهْ مَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٠]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوْلُوْ كَانَ ءَابَآ وَهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلا

يَهْتَدُونَ ﴾ [المائدة: ١٠٤]، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْ ءَابَآءَهُرْضَآلِينَ ﴿ ۚ فَهُمْ عَلَىٰٓ ءَاتُرهِمْ يُهْرَعُونَ ﴾ [الصافات: ٢٩، ٧٠].

﴿ وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَأَ ﴾ ، أي: والله أمرنا بفعلها.

والمعنى: أن ديدنهم وعادتهم فعل الفواحش والتبرير لذلك بأنهم وجدوا آباءهم يفعلونها، والله أمرهم بها، وهذا كذب وافتراء على الله، كها كانوا يحرمون أشياء ويزعمون أن الله حرمها، كها قال الله تعالى عنهم: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوَلَكَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَكَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ ٱللّهُ أَفَيرًا عَلَى اللهِ قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهَتَدِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٠].

وسواء كانوا يزعمون أن الله أمرهم بها أو أمر بها آباءهم فهم يفعلون ما أُمر به آباؤهم فهم بهذا كله كذبة مبطلون.

ولهذا رد الله عليهم بقوله: ﴿قُلْ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءُ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ فنفى أن يأمر الله بالفحشاء، وأنكر عليهم القول على الله بلا علم.

والأمر في قوله: ﴿قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَلَةِ ﴾ للنبي ﷺ، أي: قل لهم يا محمد ردًّا عليهم: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَلَةِ ﴾، أي: لا يليق بكماله وحكمته أن يأمر بفعل الفحشاء مما تفعلون ولا غيره.

﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴾، الاستفهام: للإنكار والتوبيخ، و «ما»: موصولة، بمعنى الذي، أي: أتقولون على الله القول الذي لا تعلمون أن الله أمر به، ولا تعلمون أن الله لا يليق بجلاله وكماله الأمر به أو بمثله. ومن ذلك قولهم: ﴿وَاللّهُ أَمَرَنَا يَهَا ﴾ يعنون ما يفعلونه من الفواحش.

وفي الآية إنكار شديد، وتهديد أكيد لمن يقول على الله بلا علم، كما قال تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِعِلْمٍ ﴾ [الأنعام: ١٤٤].

قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ ۗ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُخْوها كُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (١٠٠٠) ﴿.

رد الله - عز وجل - على المشركين في زعمهم أن الله أمرهم بها يفعلونه من الفواحش، وأبطله إبطالًا عامًّا بقوله: ﴿ قُلُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآيَةُ ﴾ ووبخهم على ذلك بقوله:

﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴾، ثم أكد بطلان زعمهم ببيان حقيقة ما أمر الله تعالى به فقال: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ ﴾ الآية.

قوله: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِي بِالْقِسْطِ ﴿ ﴾، أي: قل لهم يا محمد ولغيرهم ﴿ أَمَرَ رَبِي بِالْقِسْطِ ﴾، أي: بالعدل في كل شيء، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الإِحْسَنِ ﴾ [النحل: ٩٠]، وقال تعالى: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴾ [الأنعام: ١١٥]، أي: صدقًا في الأخبار، وعدلًا في الأحكام.

أي: قل أمر ربي بالعدل في كل شيء، وهو الوسط في الأمور كلها؛ في العبادات والمعاملات وغير ذلك، وأساس ذلك كله وقوامه التوحيد؛ ولهذا قال ابن عباسرضي الله عنهما: «القسط: لا إله إلا الله».

ومنه العدل في الأقوال، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعَدِلُواْ وَلَوَ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

والعدل في الإنفاق، كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْلَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَثُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿ ﴾ [الفرقان: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَخْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسَطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٢٩].

﴿ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ معطوف على ما قبله، أي: أقسطوا وأقيموا، أو بأن أقسطوا وأقيموا. كما قيل:

ولبس عباءة وتقر عيني أحب إليَّ من لبس الشفوف(١) وهو أشبه بعطف الخاص على العام، فإن من أعظم القسط والعدل إقامة الوجوه

وهو اشبه بعطف الخاص على العام، فإن من اعظم القسط والعدل إقامة الوجوه عند المساجد ودعاء الله– عز وجل– وإخلاص الدين له.

أي: وأقيموا وجوهكم بالاستقامة على دين الله عز وجل، والإخلاص له، والتوجه إلى القبلة في الصلاة في أوقاتها، في المساجد، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ [يونس: ١٠٥]، وقال تعالى: ﴿ مُنِيدِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّكُوةَ وَلَا تَكُونُواْ

⁽۱) البيت لميسون بنت بحدل. انظر: «درة الغواص» (ص٤٩).

مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ [الروم: ٣١]، وقال تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا الشَّمُدُ ﴾ [الأعراف: ٣١]، وقال تعالى: ﴿ يَنَهَمُ مَنْ مُذُواْ زِينَتَكُرٌ عِندَكُلٌ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١]، أَسْمُدُ وَ عَندَ كُلُ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١]، أي: عند كل صلاة وموضع سجود.

﴿وَادَّعُوهُ ﴾، أي: واعبدوه. والدعاء نوعان: دعاء عبادة، ودعاء مسألة، وهما متلازمان وكلاهما عبادة.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمَّنَا لُكُمُ ۗ ﴾ [الأعراف: ١٩٤]. وفي الحديث: «الدعاء هو العبادة»(١).

﴿ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾، أي: مخلصين له العبادة والطاعة وحده لا شريك له، كها قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ [البينة: ٥].

وفي الحديث: «أنا أغنىٰ الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه» (Υ) .

فهذا الذي أمر الله – عز وجل – به: القسط، والتوجه إليه، وتعظيمه بإقامة الصلاة في المساجد وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. وليس من ذلك ما يفعلونه من الفواحش ويزعمون أن الله أمرهم به من الشرك بالله، والطواف وهم عُراة، ونحو ذلك.

﴿كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾، الكاف: للتشبيه، و «ما»: مصدرية، فشبه عود خلقهم ببدئه تقريرًا وتوكيدًا لكمال قدرته على ذلك.

أي: كما بدأ خلقكم أول مرة ترجعون إليه خلقًا آخر بعد موتكم، كما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّذِى يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهٌ ﴾ [الروم: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ أَ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَلعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، وقال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنِينَ خَلْقَهُ إِنَّا كُنَا فَلعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، وقال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنِينَ خَلْقَهُ إِنَّا كُنَا فَلعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ٢٠٤]، وقال تعالى:

⁽١) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن (٢٩٦٩)، وابن ماجه في الدعاء (٣٨٢٨)، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

⁽٢) أخرَجه مسلم في «الزهد والرقائق» (٢٩٨٥)، وابن ماجه في «الزهد» (٤٢٠٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيـهُ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴿ إِنْ ١٧٨ ، ٧٩]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ جِتَّتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقَانَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [الأنعام: ٩٤].

وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: قام فينا رسول الله عَلَيْ بموعظة، فقال: «يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلًا، ثم قرأ: ﴿كُمَا بَكَأْنَا أَوَّلَ خَكْقِ نُعُيدُهُۥ وَغَدًا عَلَيْمَا أَإِنّا كُنّا فَعَلِينَ ﴾ (١).

وقيل: معنى: ﴿كُمَا بَدَأَكُمُ تَعُودُونَ ﴾، أي: كما كتب وقدّر عليكم تكونون، فمن كتب له السعادة فنهايته إلى السعادة، ومن كتب عليه الشقاء فنهايته إلى الشقاء.

كما جاء في حديث ابن مسعود- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله على: "إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»(٢).

قال ابن القيم بعدما ذكر هذا القول: «وهذا المعنى صحيح في نفسه، دل عليه القرآن والسُّنَّة والآثار السلفية، وإجماع أهل السنة، وأما كونه هو المراد بالآية ففيه ما فيه، والذي يظهر من الآية أن معناها معنى نظائرها وأمثالها من الآيات التي يحتج الله-سبحانه- فيها على النشأة الثانية بالأولى، وعلى المعاد بالمبدأ، فجاء باحتجاج في غاية

⁽۱) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٤٧)، ومسلم في الجنة- فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (٢٨٦٠)، والنسائي في الجنائز (٢٨٠٢)، والترمذي في صفة القيامة (٢٤٢٣)، وأحمد (١/ ٢٣٥، ٢٥٥).

⁽۲) أخرجه البخاري في بَدء الخُلُق (۲۰۸٪)، ومسلم في القدر (۲٦٤٣)، وأبوداود في السنة (٤٧٠٨)، والترمذي في القدر (۲۱۳۷)، وابن ماجه في المقدمة (۷٦).

الاختصار والبيان ﴿كُمَّا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ ١٠).

قوله تعالى: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ ﴿ ﴾.

قوله: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ حال من الضمير في قوله: ﴿كُمَا بَدَأَكُمُ تَعُودُونَ ﴾، أي: كما بدأكم ترجعون إليه حال كونكم فريقين، فريقًا هدى، وفريقًا حق عليهم الضلالة، والفريق: الطائفة والجماعة من الناس.

أي: فريقًا: وفقهم الله إلى الإيهان به وتوحيده وإخلاص الدين له.

﴿ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾، أي: ثبتت ووجبت عليهم الضلالة قدرًا وكونًا، فلازموا الضلال والشرك واستمروا على ذلك، كها قال تعالى: ﴿ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَذِى خَلَقَكُمْ فَهَنَكُمْ مَنْ حَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا وَمِنكُمْ مُّنَ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱلتَّيلِ لَا إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ آلَهُ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

وقدم في الذكر فريق الهداية تشريفًا وتعظيمًا لهم.

ونسب الهداية إليه، فقال: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ ﴾، بينها قال: ﴿ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ﴾، ولم يقل: ﴿ وفريقًا أضل " تعليهًا لحسن الأدب معه عز وجل، كها قال ﷺ: ﴿ والشر ليس إليك » (٢).

﴿إِنَّهُمُ التَّخَذُوا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَآهَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ تعليل لقوله: ﴿وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّكَلَةُ ﴾، أي: لأنهم ﴿اتَّخَذُوا الشَّيَطِينَ أَوْلِيَآهَ مِن دُونِ اللهِ ﴾، أي: جعلوا الشياطين أولياء لهم وأنصارًا يوالونهم ويتبعونهم ويجبونهم من دون الله. فحقت عليهم الضلالة

⁽١) انظر: «بدائع التفسير» (٢/ ٢٠٥).

⁽٢) أخرجه مسلم في الصلاة (٧٧١)، وأبوداود في الصلاة (٧٦٠)، والنسائي في الافتتاح (٨٩٧)، والترمذي في الدعوات (٣٤٢٢)، من حديث على رضي الله عنه.

بسبب ذلك، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُّبِينًا ﴿ النساء: ١١٩].

﴿ وَيُعَسَبُونَ أَنَهُم مُّهُ تَدُونَ ﴾ معطوف على ﴿ أَتَخَدُواْ ﴾ ، أي: ويظنون أنهم بهذا الضلال على هدى لانطهاس بصائرهم ، فضلالهم ضلال مركب ، ضالون ، ولا يدرون أنهم ضالون ، بل يظنون أنهم مهتدون ، وهذه مصيبة لا تقل عن مصيبة ضلالهم ، بل هي أشد ؛ لأنها تمنعهم من التفكر والنظر في آيات الله وفي الأدلة والبراهين ، وهذا كها قال تعالى: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ رُسُوءٌ عَمَلِهِ عَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءً ﴾ [فاطر: ١٨] ، وقال تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَابُصَدَرهُمْ كَمَا لَمُ يُؤمِنُواْ بِهِ عَلَى الله عَلَى الله

وقد قيل:

يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنًا ما ليس بالحسن

الفوائد والأحكام:

- ١- أن ديدن المشركين فعل الفواحش والاحتجاج والتعليل لذلك بأنهم وجدوا عليها آباءهم، وأن الله أمرهم بها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا فَعَـُلُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللهُ أَمْرَنَا بِهَا ﴾.
- ٢- أن من أسباب ضلال كثير من الناس التقليد الأعمى لآبائهم أو غيرهم،
   واتباعهم لهم على جهل؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْمَا ءَابَاءَنا ﴾ مما يوجب الحذر من ذلك.
- ٣- جرأة المشركين على الكذب على الله بأنه أمرهم بفعل الفواحش أو أمر آباءهم بفعلها؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَأَ ﴾ فجمعوا بين فعل الفاحشة، والكذب على الله بأنه أمرهم بها.
- ٤- إبطال قول المشركين أن الله أمرهم بفعل الفواحش، وبيان أنه عز وجل يتقدس ويتعالى عن ذلك، ولا يليق ذلك بجلاله وكهاله؛ لقوله تعالى: ﴿قُلَ إِنَ ٱللّهَ لَا يَأْمُرُ مِالْفَحْشَالَةِ ﴾، أي: لا يأمر بها شرعًا، وإن كان قدرها وأمر بها كونًا.

٥ - الإنكار والتوبيخ للمشركين والتهديد لهم في قولهم على الله بلا علم، بل بمحض الجهل والتحذير من ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿أَنَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾.

٦- أن الله- عز وجل- إنها أمر بالقسط، وإقامة الوجوه عند كل مسجد ودعائه والإخلاص له؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ وَأَقْدِمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾.

٧- إثبات أنه ﷺ رسول مبلغ عن الله وحيه؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلُ أَمَرَ رَبِّي ۗ ﴾.

٨- وجوب القسط والعدل في كل شيء في العبادات والمعاملات وغير ذلك، في أداء حقوق الخالق وحقوق الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ ﴾.

9 - وجوب الاستقامة على دين الله - عز وجل - وعبادته، والإخلاص له،
 والتوجه إلى القبلة في الصلاة في أوقاتها، وإقامتها في المساجد؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ
 وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾.

• ١٠ عظم منزلة الصلاة في الإسلام فهي عموده، وعظم مكانة المساجد ووجوب تعظيمها وإعلاء شأنها حسيًّا ببنائها للمصلين، ومعنويًّا بالعبادة والصلاة فيها؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمُ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾(١).

١١- أن من شرط صلاح العمل وقبوله كونه خالصًا لله عز وجل، موافقًا للشرع؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾،
 كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ. لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [النساء: ١٢٥].

أي: أخلص العمل لله وهو متبع للرسول ﷺ.

۱۲ – إثبات المعاد والبعث، وقدرة الله – عز وجل – التامة على ذلك، وأنه عز وجل كما بدأ الخلق أول مرة يعيدهم مرة أخرى؛ لقوله تعالى: ﴿كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾.

١٣ - إثبات قدر الله السابق، وهدايته كل مخلوق لما قدر له؛ لقوله تعالى: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَ عَلَيْهُمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾.

⁽١) انظر: «دقائق التفسير» (٣/ ١٥٠).

١٤ - الإشارة للفرق الشاسع، والبون الواسع بين من هداهم الله، ووفقهم بفضله؛
 لهذا قدمهم في الذكر بالآية تشريفًا وتعظيمًا لهم. وبين من حقت عليهم الضلالة - بعدله فضلوا وكفروا؛ لقوله تعالى: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾.

١٥ - من كتب الله له الهداية فلا مضل له، ومن كتبت عليه الضلالة فلا هادي له؛ لقوله تعالى: ﴿ مَن يَشَإِ الله لَهُ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾. كما قال تعالى: ﴿ مَن يَشَإِ الله يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأَ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُسَتَقِيمِ ﴾ [الأنعام: ٣٩].

وقال ﷺ: «من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له» (١).

فهو عز وجل يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله ﴿ لَا يُشْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَيُصَلُّ مَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَكُونَ ﴿ لَا يُسْتَعُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَكُونَ ﴿ لَا يَسْتَعُلُونَ اللَّهُ عَلَّا يَفْعَلُ اللَّهُ عَلَّا يَفْعَلُ اللَّهُ عَلَّا يَفْعَلُ اللَّهُ عَلَّا يَفْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ اللَّهُ عَلَّا يَفْعَلُ اللَّهُ عَلَّا يَفْعَلُ اللَّهُ عَلَّا يَفْعَلُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا يَعْمَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا يَعْمَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا يَعْمَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا يَعْمَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا يَعْمَلُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَاللَّهُ عَلَّا يَعْمَلُ عَلَّا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

١٦ - في نسبة الهداية إليه عز وجل في قوله: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ ﴾ دون الضلالة تعليم لحسن الأدب مع الله عز وجل، كما قال ﷺ: «والشر ليس إليك».

1٧ - أن العلة في ضلال المشركين وغيرهم من أهل الضلال اتخاذهم الشياطين أولياء واتباعهم لهم من دون الله، مما يوجب الحذر من ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

١٨ - وجوب موالاة الله - عز وجل - وحده؛ لقوله تعالى: ﴿مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾.

١٩ - إثبات الاختيار للإنسان؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾، أي: هم اختاروا هذا الطريق بأنفسهم وفي هذا رد على الجبرية.

• ٢- انطهاس بصائر المشركين ومن كتب عليهم الضلال، حتى إنهم ليظنون أنهم مهتدون، وهم في دركات الجهل والكفر والضلال؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهَدَونَ ﴾ وهذه مصيبة أعظم من ضلالهم؛ لأنها تحول بينهم وبين النظر والتفكر في آيات الله وفي الأدلة والبراهين.

⁽١) أخرجه مسلم في «الجمعة» (٨٦٨)، والنسائي في «النكاح» (٣٢٧٨)، وابن ماجه في «النكاح» (١٨٩٣)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

٢١- أن الهداية مطلب لكل إنسان، لكن لا يوفق لها إلا من هداه الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَحْسَبُونَ أُنَّهُم مُنْهَ تَدُونَ ﴾.

* * *

قال الله تعالى: ﴿ يَبَنِيَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴿ آَ فُلُ مِنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ آخَيَ لِجِبَادِهِ وَالطّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْمُسْرِفِينَ ﴿ آَ فُلُ مِنَ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ لِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ آَ فُلُ مِنَا اللّهِ اللّهِ مَا لَمْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ مَا لَمْ يُعْرِفُواْ عَلَى اللّهِ مَا لَا يُعْرَلُوا عِلْمَا لَا اللّهِ مَا لَا يُعْرَلُوا عِلْمَا لَا اللّهِ مَا لَا يُعْرَلُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا يُعْرَلُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا يَعْرَلُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا يُعْرَلُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا يَعْرَلُوا عَلَى اللّهُ مَا لَا يَعْرَلُوا عَلَى اللّهِ مَا لَا يُعْرَلُونَ عَنْ اللّهُ عَمْ وَالْمِنْ وَالْمُ عَلَى اللّهِ مَا لَوْ يُعْرِلُوا عِلْمُ لَوْ يُعْرِلُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

قوله تعالى: ﴿ يَنَبَنِي ٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ, لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ اللهُ .

سبب النزول:

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس- رضي الله عنها- قال: «كانوا يطوفون بالبيت عراة - الرجال والنساء - الرجال بالنهار، والنساء بالليل، وكانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول: من يعيرني تِطوافًا تجعله على فرجها، وتقول:

اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله فنزلت هذه الآية: ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلُ مَسْجِدِ ﴾ (١).

قال ابن القيم: «جمعت هذه الآية أصول أحكام الشريعة كلها؛ الأمر والنهي والإباحة والخبر»(٢).

قوله: ﴿ يَنَبَنِي ٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾، ﴿ مَسْجِدٍ ﴾ اسم مكان، وهو البيت الذي بني لعبادة الله عز وجل، أو هو مصدر بمعنى السجود والصلاة، أي: عند كل صلاة.

أي: تزينوا عند جميع المساجد، وجميع الصلوات فرضها ونفلها. والأمر في الأصل للوجوب، وهو محمول على الوجوب في حدود ستر العورة بالإجماع، وهو للاستحباب فيها زاد على ذلك من الزينة، باللباس والطيب والسواك، ويتأكد هذا في صلاة الجمعة،

⁽۱) أخرجه مسلم في التفسير - قوله تعالى: ﴿خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (٣٠٢٨)، والنسائي في الحج - باب قول الله عز وجل: ﴿خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (٢٩٥٦)، والطبري في «جامع البيان» (١٠/ ١٤٩ - ١٥٩)، ١٥٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٤٦٤)، والبيهقي في «سننه» (٢/ ٢٢٣).

⁽٢) انظر: «بدائع التفسير» (٢/ ٢٠٧).

وصلاة العيدين، كما دلت السنة على ذلك.

وفي الآية إبطال لما كان يفعله المشركون من الطواف بالبيت وهم عراة.

وقد أمر على أبا بكر في حجته بالناس سنة تسع من الهجرة أن ينادي: «أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان»(١).

وأفضل لباس الزينة للرجال البياض، كها في حديث ابن عباس- رضي الله عنهها-قال: قال رسول الله ﷺ: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن من خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر، وينبت الشعر»(٢).

وقد رُوي أن تميًا الداري- رضى الله عنه- اشترى رداءً بألف فكان يصلى فيه (٣).

وأين هذا ممن يصلون بقميص ولباس النوم، وبخاصة في الحرم، بينها إذا ذهب أحدهم لأقل مناسبة أو لمقابلة أي شخص، أو خرج إلى السوق لبس أجمل ثيابه.

﴿وَكُنُواْ وَاشْرَبُواْ ﴾، أي: كلوا واشربوا مما رزقكم الله من الطيبات.

والأمر للإباحة، وفيه امتنان عليهم، وإبطال للتحريم الذي ابتدعه المشركون.

وقد يجب الأكل والشرب فيها إذا خاف الإنسان على نفسه من الهلاك جوعًا أو عطشًا.

﴿ وَلَا تُسُرِفُواً ﴾ الإسراف: تجاوز الحد، إما بتعدي الحلال إلى الحرام، وإما بالزيادة على القدر الكافي، مما قد يضر بالصحة من المآكل والمشارب، أو مما قد يضر بالمال من الملابس والمراكب والمساكن والأثاث وغير ذلك، وكل ذلك لا يجوز، والواجب الاعتدال والتوسط في ذلك كله.

قال تعالى في وصف عباد الرحمن: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ يَرْبَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿ ﴿ ﴾ [الفرقان: ٦٧].

وقال ﷺ: «كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان؛ سرف و خيلة»(١).

⁽١) سيأتي تخريجه.

⁽٢) أخرجه أبوداود في الطب (٣٨٧٨)، وفي اللباس (٢٠٦١)، وأحمد (١/٢٤٧).

وقال ابن كثير في «تفسيره» (٣/ ٤٠٢)- بعد أن ساقه بإسناده عن أحمد: «وهذا حديث جيد الإسناد على شرط مسلم». وأخرجه أحمد أيضًا (٥/ ٧، ١٢)- مختصرًا دون ذكر الإثمد، من حديث سمرة رضي الله عنه.

⁽٣) ذكره ابن كثير في «تفسيره» (٣/ ٤٠٢) من رواية الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، في غير مخيلة ولا سرف، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»(٢).

وفي رواية: «كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة»(٣).

وعن المقدام بن معد يكرب- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله عَيَالِيَّة يقول: «ما ملأ ابن آدم وعاءً شرَّا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان فاعلًا لا محالة، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه (٤).

قال الشاعر(٥):

وإنك مهما تعط بطنك سُؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا

﴿إِنَّهُۥ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ تعليل للنهي عن الإسراف، أي: إنه عز وجل لا يحب المسرفين في الأكل والشرب، وغير ذلك.

قال الطبري^(٦): «يقول: إن الله لا يحب المعتدين حده، في حلال أو حرام، الغالين فيها أحل الله أو حرم، بإحلال الحرام وتحريم الحلال، ولكنه يحب أن يُحلل ما أحل، ويحرم ما حرم، وذلك العدل الذي أمر به».

وإذا كان عز وجل لا يحب المسرفين فإنه يحب المقتصدين المعتدلين، وفي هذا إثبات المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ اللَّهِ الَّتِيّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلُّ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ في الْحَيَوْةِ الدُّنَيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٠

⁽١) أخرجه البخاري في اللباس- قول الله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَــَةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ٱلْخَرَجَ لِعِبَادِهِـــ﴾ من حديث ابن عباس رضى الله عنهها. وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠/ ١٥٥) بنحوه.

⁽٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٨١، ١٨٢).

⁽٣) أخرجه النسائي في الزكاة (٢٥٥٩)، وابن ماجه في اللباس (٣٦٠٥).

⁽٤) أخرجه الترمذي في الزهد- كراهية كثرة الأكل (٢٣٨٠)، وابن ماجه في الأطعمة (٣٣٤٩)، وأحمد (٤/ ١٣٣)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

⁽٥) البيت لحاتم الطائي. انظر: «ديوانه» (ص٢٦٨).

⁽٦) في «جامع البيان» (١٠/ ١٥٦).

قوله: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ، وَٱلطَّيِّبَنتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾.

أمر عز وجل بأخذ الزينة عند كل مسجد، وأمر بالأكل والشرب ونهى عن الإسراف، ثم أتبع ذلك بالرد على من حرم شيئًا من زينة الله التي أخرجها لعباده من الملابس والطيبات من الرزق من المآكل والمشارب وغير ذلك بلا دليل.

﴿ قُلَ ﴾ الأمر للنبي ﷺ، أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين حرّموا أشياء بمجرد آرائهم الفاسدة وأهوائهم.

﴿مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾.

﴿مَنْ﴾ اسم استفهام، وهو هنا: للإنكار، أي: من الذي حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.

وفيه تهكم بالمشركين الذين حرموا ما أحله الله بلا علم، كما قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَل عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۚ إِن تَنَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُدُ إِلَّا تَغَرُّصُونَ ﴾ [الأنعام: ١٤٨]، وقال تعالى: ﴿نَبِّعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُدُ صَدِقِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٣].

وقوله: ﴿ زِينَ مَا اللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ هِ ﴾ ، أي: ما يُتزين ويُتجمل به من أنواع الملابس، ونحو ذلك من المساكن والمراكب، وغير ذلك التي أخرجها الله من الأرض وأوجدها لعباده.

والمراد بالعبودية هنا العبودية العامة لجميع الخلق، وهي عبودية الانقياد لأمره عز وجل الكوني القدري، كما قال تعالى: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّمَّنِ عَبْدًا اللهِ الكوني القدري، كما قال تعالى: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّمَّنِ عَبْدًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فهذه الزينة والطيبات يتمتع بها المؤمن والكافر، والبر والفاجر.

وهناك العبودية الخاصة: عبودية أوليائه المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكَنِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ ال

﴿وَالطَّيِبَنِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾ معطوف على ﴿ زِينَةَ ٱللّهِ ﴾، أي: ومن حرم الطيبات من الرزق من المآكل والمشارب وغير ذلك التي أخرجها الله وأوجدها لعباده، قال تعالى: ﴿ قُلُ أَرْءَ يُتُهُ مَّا أَنزَلَ ٱللّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُه مِّنَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلُ ءَاللّهُ أَذِكَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُه مِّنَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلُ ءَاللّهُ أَذِكَ لَكُمْ مِّن رِيْقٍ فَجَعَلْتُه مِّن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ١٠٥٠ [١٥].

كُمَا فِي تَحْرِيمهُمُ البَحْيَرَةُ والسَّائِبَةُ والوصيلةُ والحام، كَمَا قال تَعَالَى: ﴿مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا صَالِبَةً وَالْاَحَارِ وَلَكِكُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَٱكْتُرُهُمُ لَا بَعْيَرَةٍ وَلَا صَالِحِ وَلَكِكُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَٱكْتُرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْحَامِ الللِهُ اللللِهُ اللللْمُولِلْمُ ا

والطيبات: اسم عام لما طاب كسبًا وطعمًا.

فأنكر عز وجل في هذه الآية على من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق تأكيدًا لحلها، ولهذا قال بعده:

﴿ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْفِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ ﴾ الضمير ﴿ هِي ﴾ يعود إلى الزينة والطيبات من الرزق. واللام في قوله: ﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ تدل على الاختصاص وعلى الإباحة.

قرأ نافع: «خالصةٌ» بالرفع على أنها خبر ثان لـ ﴿ فِي ﴾، أي: هي لهم حلال في الدنيا، وهي لهم خالصة يوم القيامة.

وقرأ الباقون: ﴿خَالِصَةً ﴾ بالنصب على الحال من المبتدأ، أي: هي لهم حلال في الدنيا حال كونها خالصة لهم يوم القيامة.

والمعنى: أن هذه الزينة والطيبات مباحة للذين آمنوا في الحياة الدنيا؛ لأنهم يستعينون بها على طاعة الله تعالى وشكره، بخلاف الكفار فإنهم يعاقبون عليها؛ لأنهم كفروها واستعانوا بها على معصية الله عز وجل. ولهذا فإنهم في الآخرة يُحرمون منها، وتكون خالصة للذين آمنوا لا يشاركهم فيها سواهم في ذلك اليوم بخلاف الحال في الدنيا فإن الله تعالى قال: ﴿ كُلًّا نُمِدُ هَمَوُلاَء وَهَمَوُلاَء مِنْ عَطَلَه رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء كُبِّك مَظُورًا ﴿ آلاِسراء: ٢٠].

وفرق بين العطاءين، فعطاء الله عز وجل، للمؤمنين ترغيب لهم وحض وتكريم وإنعام، وعطاؤه للكافرين إملاء لهم وإمهال واستدراج وانتقام.

﴿ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ﴾ الكاف: للتشبيه بمعنى: «مثل» أي: مثل هذا التفصيل في هذه الآيات ﴿ نُفَصِّلُ ٱلآينتِ ﴾، أي: نوضحها ونبينها.

﴿لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾، أي: لقوم ذوي علم بالله وما يجب له عز وجل، ينتفعون بعلمهم،

وهم المؤمنون، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَخِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَاً فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ﴾ [البقرة: ٢٦].

وقال تعالى في ذكر الساعة: ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۗ وَٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ ﴾ [الشورى: ١٨].

قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَرُ يُنَزِّلْ بِهِ عِسُلَطَكَ عَالَ تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ﴿ ﴿

أمر عز وجل النبي على أن ينكر على المشركين تحريم الزينة والطيبات مما لم يحرمه الله، ثم أمره في هذه الآيات أن يبين لهم ما حرمه ربه عليهم فقال: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ ﴾ الآية.

قوله: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ ﴾ الأمر للنبي ﷺ، و ﴿إِنَّمَا ﴾ أداة حصر، أي: إنها حرم ربي الفواحش، وما ذكر معها في هذه الآية، لا ما حرمتموه من الزينة والطيبات.

وفي إسناد التحريم إلى الرب عز وجل في قوله: ﴿إِنَّمَاحَرَّمَ رَبِّيَ ﴾ تنبيه وإرشاد إلى أن التحريم والتحليل والتشريع إلى الرب عز وجل الخالق المالك المدبر، لا إلى غيره.

والتحريم: هو الحظر والمنع.

والفواحش: جمع فاحشة، وهي كل ما يستفحش ويستقبح لشناعته وقبحه، كالزنا واللواط، والطواف بالبيت عراة ونحو ذلك.

﴿مَاظَهُرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ ﴾، ﴿مَا ﴾ موصولة في الموضعين، أي: الذي ظهر منها وأُعلن وجُهر به، كالزنا علانية والطواف بالبيت عراة، ونحو ذلك، والذي بطن وأُخفي وأُسر كاتخاذ الأخدان وأمراض القلوب، ونحو ذلك، قال تعالى: ﴿وَذَرُوا ظَلْهِرَ ٱلْإِنْمُ وَبَاطِنَهُ وَ ﴾ [الأنعام: ١٢٠].

وعن عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»(١).

وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلًا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال: «أتعجبون من غيرة سعد، والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، لهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»(١).

﴿وَٱلْإِثْمَ ﴾، «الإثم» الذنب، وهو كما قال ﷺ: «الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطَّلع عليه الناس»(٢).

وسمي الذنب إثمًا؛ لأنه يؤثم صاحبه ويوجب له العقوبة.

و «الإثم»: اسم جنس يعم جميع الآثام والذنوب، وهو أعم من الفواحش، وعطفه عليها من عطف العام على الخاص، وخصت الفواحش وقدمت لقبحها وشناعتها.

﴿ وَٱلْبَغْىَ ﴾، أي: الاستطالة على الناس وظلمهم والاعتداء على دمائهم وأموالهم وأعراضهم.

وهو من «الإثم» وعطفه عليه من عطف الخاص على العام؛ لعظمه وتعدي ضرره إلى الغير، فكل بغي إثم، وليس كل إثم بغيًا.

وقد يحمل الإثم على الذنب الذي ضرره المباشر على فاعله، ويحمل البغي على الذي يتعدى ضرره المباشر إلى الآخرين، وهو في ثاني الحال ضرر على صاحبه.

أما الضرر غير المباشر فإن للذنوب كلها ضررها وأثرها العام على البلاد والعباد، كما قال تعالى: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتُ آيَدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ ﴾ [الروم: ٤١].

﴿ بِغَيْرِ الْحَقِ ﴾ صفة لـ «البغي»، وهي صفة كاشفة؛ لأن البغي لا يكون إلا بغير حق. وفي الحديث: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزانى، والتارك لدينه المفارق للجهاعة »(٣).

والترمذي في الدعوات (٣٥٣٠).

⁽١) أخرجه البخاري في التوحيد (٧٤١٦)، ومسلم في اللعان (١٤٩٩).

⁽٢) سبق تخريجه.

⁽٣) أخرجه البخاري في الديات (٦٨٧٨)، ومسلم في القسامة (١٦٧٦)، وأبوداود في الحدود (٤٣٥٢)، والنسائي في الدم (٤٠١٦)، والترمذي في الديات (١٤٠٢)، وابن ماجه في الحدود (٢٥٣٤)، من

﴿ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلَ بِهِ عَلَى الواو: عاطفة، و «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب معطوف على «الفواحش» أي: وحرم عليكم الإشراك بالله، أو الشرك بالله.

والشرك دعوة غير الله وعبادته مع الله، وتسويته بالله، كما ذكر تعالى - عن المشركين قولهم: ﴿ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهِ إِذْ نُسَوِّيكُم مِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ السَّعراء: ٩٨،٩٧].

قال ابن القيم: «كل شرك بالله، وإن دق، في قول أو عمل أو إرادة، بأن يجعل لله عدلًا بغيره في اللفظ، أو القصد، أو الاعتقاد»(١).

﴿ مَا لَرَ يُنَزِّلَ بِهِ مُلْطَنَا ﴾، «ما» موصولة تفيد العموم، أي: الذي لم ينزل الله به سلطانًا، والباء في قوله: ﴿ بِهِ ﴾ للمصاحبة، أو بمعنى: «على»، ﴿ سُلَطَنَا ﴾، أي: حجة وبرهانًا على مشاركته لله، بل أنزل الله السلطان والحجة والبرهان على نفيه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا لَهُمْ فِيهِ مَا مِن شِرِّكِ وَمَا لَهُ مِنْ طَهِيرٍ ﴿ آَ ﴾ [سبأ: ٢٢].

﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعَلَمُونَ ﴾، «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب معطوفة كسابقتها على ﴿ ٱلْفَوَحِشَ ﴾، أي: وحرم عليكم القول على الله ما لا تعلمون. و «ما»: موصولة، أي: الذي لا تعلمون.

والمعنى: وحرم عليكم القول والافتراء والكذب على الله، بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه، والزعم بأن له شريكًا وولدًا، وأنه أمركم بفعل الفواحش وحرم الزينة والطيبات ونحو ذلك.

وهذا أعظم وأعم من الشرك، والشرك أعظم من البغي بغير حق، والبغي أعظم من الإثم، والإثم أعظم وأعم من الفواحش. فترتيبها بدءًا من الأدنى إلى الأعلى والأشد في الحرمة.

الفوائد والأحكام:

١- تكريم الله- عز وجل- وتشريفه لبني آدم وعنايته بهم، لخطابه وندائه لهم

حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

⁽۱) انظر: «بدائع التفسير» (۲/ ۲۰۷).

- وتوجيههم بقوله تعالى: ﴿يَبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَكُمْ ﴾.
- ٢- وجوب ستر العورة في الصلاة والطواف، واستحباب التزين للصلاة والطواف وعند المساجد؛ لقوله تعالى: ﴿ خُذُوا زِينَا كُمْ عِندَ كُلِ مَسْجِدٍ ﴾.
- ٣- إباحة الأكل والشرب، والامتنان على بني آدم بذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ
   وَاشْرَبُواْ
   وَشْرَبُواْ
   وَقد يجب الأكل والشرب، كما إذا خاف على نفسه الهلاك.
- ٤- تحريم الإسراف في الزينة والأكل والشرب، ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا أَهُـرَفُوا ﴾.
  - ٥- نفي محبة الله- عز وجل- للمسرفين؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لِالْمُحِبُّ ٱلْمُسِّرِفِينَ ﴾.
- ٦- إثبات العلة والحكمة في أحكام الله وأفعاله؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾.
- ٧- إثبات محبة الله- عز وجل- لغير المسرفين؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ, لَا يُحِبُ
   المُسْرِفِينَ ﴾ فمفهوم هذا أنه يحب من لم يكن مسرفًا.
- ٨- أن الرسول ﷺ إنها هو مبلغ عن الله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ ﴾ وفي هذا رد على الذين يز عمون أنه افترى القرآن واختلقه.
- ٩ الإنكار والتوبيخ للذين حرموا زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَــةَ ٱللّهِ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطّيبّنَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾.
- وفي هذا رد على الذين يرون الزهد في ترك الطيبات، وإيثار الخشن من الطعام واللباس.
- ١ إثبات عبودية جميع الخلق لله عز وجل عبودية عامة؛ لقوله تعالى: ﴿ٱلَّتِيَّ ٱلْخُرِجَ لِعِبَادِهِ ﴾.
- ۱۱- إباحة الزينة والطيبات من الرزق، وامتنان الله- عز وجل- على العباد بإخراجها وإباحتها لهم.
- ١٢- أن ما أخرجه الله من الزينة والطيبات هي للذين آمنوا حلال في الحياة الدنيا، الذين يشكرون الله عليها ويستعينون بها على طاعته.
- بخلاف الكفار فإنهم يحاسبون ويعاقبون عليها؛ لأنهم كفروها واستعانوا بها على

معصية الله تعالى، ولهذا فإنها تكون في الآخرة خالصة للمؤمنين خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلُ مِي لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ ﴾.

17 - الترغيب في الإيمان ببيان إباحة الزينة والطيبات من الرزق للمؤمنين في الحياة الدنيا وتخصيصهم بها في الآخرة دون غيرهم.

14- أن الإيهان إنها يقبل ويثمر في الحياة الدنيا، بل وقبل غلق باب التوبة ببلوغ الغرغرة أو طلوع الشمس من مغربها، أما الآخرة فليس فيها إلا الجزاء، كما قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَ لُهُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَقَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبَتُ ٱلتَّكِينَ يَمُونُونَ وَهُمَ كُفَارُ ﴾ [النساء: ١٨].

وقال تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَآ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَهِكُةُ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْقِى رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام: ١٥٨].

١٥ - إثبات القيامة والمعاد والحساب والجزاء على الأعمال؛ لقوله تعالى: ﴿خَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾.

١٦ - تفصيل الله - عز وجل - وبيانه للآيات الشرعية والكونية، كما فصل هذه الآيات؛ لقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيكتِ﴾.

١٧ - أن الذين ينتفعون بتفصيل الآيات وبيانها هم أهل العلم بالله وشرعه دون من عداهم؛ لقوله تعالى: ﴿لِقَوْمِ يَعُلَمُونَ ﴾.

1۸- مدح أهل العلم الذين ينتفعون بعلمهم في دينهم ودنياهم وأخراهم، والتعريض بذم أهل الجهل الذين لا ينتفعون بتفصيل الآيات وبيانها؛ لقوله تعالى: ﴿ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾.

١٩ - أن التحليل والتحريم والتشريع للرب عز وجل الذي له الخلق والملك
 والتدبير والأمر كله؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبّى ﴾ الآية.

• ٢- إثبات ربوبية الله - عز وجل - الخاصة له ﷺ، وتشريفه وتكريمه بذلك، وبإضافة اسم الرب إلى ضميره ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّيَ ﴾.

٢١ - أن الله إنها حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، والشرك بالله، والقول على الله بلا علم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوكِحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَٱن تُشُرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنْزِل بِهِ عَسُلطننا وَآن تَقُولُوا عَلَى ٱللّهِ مَا لَائعَلَمُونَ ﴾.

٢٢ حرمة الفواحش مطلقًا ما ظهر منها وما بطن، وجميع الآثام والذنوب؛
 لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي الْفَوْلِحِش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ ﴾.

٢٣ - أن ما ظهر من الفواحش أشد؛ لأن له أثره المتعدي على الناس؛ لهذا قدم في الآية.

٢٤- أن الفواحش من أعظم الإثم، لهذا خصت بالذكر وعطف عليها الإثم من

عطف العام على الخاص؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَكِيشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَٱلَّإِثْمَ ﴾.

٢٥ أن البغي والتعدي على الناس وظلمهم من أعظم الإثم؛ لهذا عطف على الإثم من عطف الخاص على العام؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾.

٢٦- تحريم الشرك بالله؛ صغيره وكبيره، خفيه وجليه، قليله وكثيره، مما لا حجة عليه ولا برهان، ﴿وَأَن تُشْرِكُوا إِللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلَ بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُولُولُولُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ

٢٧ - تحريم القول على الله بلا علم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانَعْ ٱلمُونَ ﴾.
 ٢٨ - أن المقبول من الاعتقاد والقول والعمل ما أنزل الله به حجة، ودل على صحته العلم الشرعي.

* * *

قال الله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّتَهِ أَجَلُّ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَقْدِمُوكَ ﴿ اللهُ يَعَلَيْهُمْ وَلَا يَشْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَقْدِمُوكَ ﴿ اللهُ عَالَمُونَ اللهُ عَالَمُ مَا يَعْقَدُونَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اللهُ وَاللهُ مَعْ يَعْرَنُونَ اللهُ وَاللهُ مَعْ يَعْرَنُونَ اللهُ وَاللهُ مَعْ فَيْ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْرَنُونَ اللهُ وَاللهُ مَا يَعْمَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ مَعْ مَعْ وَلَا هُمْ فَيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَلَا هُمْ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ الله ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة ما عليه المشركون من الكذب على الله تعالى، وتحريم ما لم يحرم من الزينة والطيبات، واتخاذ الشياطين أولياء من دون الله، والإثم والبغي بغير الحق، والشرك بالله، والقول عليه بغير علم، ثم أتبع ذلك بإنذارهم ووعيدهم.

وفيه وعد للنبي ﷺ بالنصر عليهم؛ كما هي سنته عز وجل في المكذبين للرسل.

قوله: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ﴾، أي: ولكل أمة من الأمم المكذبين للرسل.

والأمة: الجماعة والقرن والجيل، أي: ولكل جماعة أرسل إليهم رسول فكذبوه.

أي: ولكل أمة مدة ووقت محدد، أي: إمهال مدة وفترة زمنية إلى وقت أخذهم بالعذاب.

﴿ أَجُلُ ﴾، «الأجل»: يطلق على مدة الإمهال، ويطلق على الوقت المحدد به انتهاء الإمهال.

فعلى الأول يقال: قضى الأجل، كما قال تعالى: ﴿أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾ [القصص: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ ﴾ [القصص: ٢٩].

وعلى الثاني يقال: دنا أجل فلان، كما قال تعالى: ﴿وَبَلَغُنَاۤ أَجَلَنَا ٱلَّذِي ٓ أَجَلَتَ لَنَا﴾ [الأنعام: ١٢٨].

والمراد بالأجل في قوله: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ ﴾: ما يشمل الأمرين.

﴿ فَإِذَا جَآهُ أَجُلُهُم ﴾، أي: فإذا جاء وحضر وقت هلاكهم، أي: الوقت المحدد لهلاكهم.

﴿ فَلَا يَسۡتَعۡخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسۡتَقۡدِمُونَ ﴾، الفاء: رابطة لجواب الشرط ﴿إذا ﴾، أي: فلا يتأخرون ساعة ولا يتقدمون.

والسين فيهما؛ للتأكيد.

والساعة: مَثَل في غاية القلة من الزمان.

وقوله: ﴿وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ تأكيد لعدم تأخرهم، أي: فإذا حان وقت هلاكهم فلا يتأخرون عنه أقل زمان، بل يهلكون حال انتهاء مدتهم وحلول أجلهم؛ كما أنهم لا يتقدمون عليه، بل لا بد من استيفائهم مدة إنظارهم وإمهالهم.

وقدم انتفاء الاستئخار؛ لأن المقصود بالذات بيان عدم خلاصهم من العذاب.

وأسند الفعلين إليهم، وذكرهما بصيغة الاستفعال؛ للإشعار بأنهم يريدون التأخر، ولكن هيهات لهم ذلك.

والمقصود بهذا إنذار ووعيد المشركين والمكذبين من هذه الأمة، فلا يغتروا.

أي: ما أنتم إلا أمة من الأمم، ولكل أمة أجل، فلكم أجل سيحين حينه، فلا تغتروا بالإمهال.

كما قال بعضهم غرورًا منهم؛ فيما حكى الله عنهم بقوله: ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَا الْهُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ أَوِ ٱثَّتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الأنفال: ٣٢].

وليعلموا أن ما هم فيه استدراج لهم، وليترقبوا كل لحظة حلول العقاب فيهم وأخذهم، كما قال تعالى: ﴿سَنَسْتَدَرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٢، القلم: ٤٤].

وقال تعالى: ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٧].

وقال تعالى: ﴿ حَتَىٰ إِذَا ٱسۡ تَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَّرُنَا فَنُجِي مَن نَشَآءً ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْفَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [يوسف: ١١٠].

وقال تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُـرَىٰ وَهِىَ ظَالِمَٰةٌ إِنَّ أَخَٰذَهُۥ َٱلِيمُ شَدِيدُ﴾ [هود: ١٠٢].

وقال تعالى: ﴿لَا يَغُرَنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى ٱلْبِلَندِ ﴿ مَتَنَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَظَهُمْ جَهَنَّهُ ۚ وَبِئْسَ ٱلِمْهَادُ ﴾ [آل عمران: ١٩٦-١٩٧].

قوله تعالى: ﴿ يَبَنِيَ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ

فَلا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞﴾:

قوله تعالى: ﴿ يَبَنِيَ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ ﴾ الخطاب: لجميع الأمم قديمها وحديثها.

و «إما»: مركبة من: «إنّ»: الشرطية، و «ما»: الزائدة إعرابًا، المؤكدة لمعنى الشرطية وعمومها.

﴿رُسُلُ مِّنكُمْ ﴾، أي: من أنفسكم يا بني آدم، ومن جنسكم، وبلسانكم، كها قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ـ لِيُبَيِّنَ لَهُمُّ ﴾ [إبراهيم: ٤].

وقال تعالى ممتنًا على الأمة: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيَّ عَنْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ [الجمعة: ٢].

وكون الرسول من نفس الأمة نعمة من الله تعالى عليهم، ولهذا امتن الله تعالى على الأمم بذلك، وهو عين الحكمة وتمامها، وهذا يعكس مدى جهل الذين أنكروا أن يكون الرسل من البشر، كما قال قوم نوح عليه السلام: ﴿مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بِشَرًا مِثْلَنَا ﴾ [هود: ٢٧].

وقال قوم صالح عليه السلام: ﴿أَبَشَرًا مِّنَا وَحِدًا نَّتَبِعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ [القمر: ٢٤].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَآ أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٤].

﴿ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي ﴾، أي: يتلون عليكم آياتي، ويبينون لكم ما فيها من أحكام. ﴿ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ ﴾ جملة جواب الشرط، والفاء رابطة لجواب الشرط (إن».

أي: فمن اتقى الله بترك الشرك والكبائر والصغائر، وأصلح أعماله الظاهرة والباطنة؛ بكونها خالصة لله تعالى، موافقة لشرعه.

﴿ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾، كما قال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيَآ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾، كما قال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيآ اَ اللَّهُ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَصْزَنُونَ ۚ إِلَا اللَّهُ وَكَانُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ۚ إِنَّ لَهُمُ ٱللَّهُ رَيْ فِي اللَّهِمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَكَانُواْ يَتَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُونُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ ا

أي: فلا خوف عليهم فيها يُستقبل؛ لتأمين الله تعالى وحفظه لهم، كما قال تعالى:

﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوٓا إِيمَننَهُم بِظُلْمٍ أُولَتِكَ لَهُمُ ٱلْأَمَنُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ ﴾ [الأنعام: ١٨].

﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ على ما مضى و لا على ما خلفوا في الدنيا، و لا يصيبهم الحزن على شيء؛ لاكتمال ما هم فيه من النعيم، ولهذا يقولون: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى ٓ أَذْهَبَ عَنَّا اَلْحَزَنَ ۗ إِلَى رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اَلَٰ اَلَّذِى ٓ أَحَلّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَشّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشْنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشْنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشْنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشْنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَبُ ﴾ [فاطر: ٣٤ - ٣٥].

قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنَئِنَا وَٱسْتَكَثَبُرُواْ عَنْهَاۤ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَنْبُ ٱلنَّارِ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾:

وعد عز وجل في الآية السابقة من اتقى وأصلح بانتفاء الخوف والحزن عنهم، ثم توعد الذين كذبوا بالآيات واستكبروا عنها بالخلود في النار وبئس القرار.

قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنْنِنَا ﴾، أي: جحدوها وأنكروها بقلوبهم.

﴿وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا ﴾، أي: واستكبروا عن العمل بها، والانقياد لها بجوارحهم. والسين والتاء للمبالغة.

وضمَّن «الاستكبار» معنى «الإعراض»؛ فعلق به ضمير الآيات «عنها»، أي: واستكبروا وأعرضوا عنها.

﴿أُوْلَيْهِكَ أَصْحَنْكُ ٱلنَّارِ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾، أي: صائرون إليها، وملازمون لها، وماكثون فيها مكثًا مخلدًا.

وأشار إليهم بإشارة البعيد «أولئك» تحقيرًا لهم، وأكد ملازمتهم لها، وخلودهم فيها؛ بكون الجملتين اسميتين.

الفوائد والأحكام:

١- أن لكل أمة من الأمم المكذبة للرسل مدة لإمهالهم، ووقتًا محددًا لإهلاكهم؛
 كما أن لكل أمة وجيل وقرن نهاية؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ ﴾.

٢- أن كل أمة إذا حان أجلها حل بها عذاب الله؛ فلا يمكن أن تتأخر عنه ساعة،
 ولا أن تتقدم؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسَتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ ﴾.

٣- عدم إفلات المكذبين من العذاب، وخلاصهم منه؛ يدل على هذا تقديم

الاستئخار في الآية.

٤- الإنذار والتحذير للمشركين والمكذبين من هذه الأمة بأن لهم أجلًا لعذابهم؟
 كما هي سنة الله تعالى في المكذبين من الأمم قبلهم، فلا يغتروا بإمهال الله لهم؟ فإن أخذه أليم شديد.

٦- الامتنان على الأمم ببعث الرسل وكونهم منهم؛ لقوله تعالى: ﴿رُسُلُ مِّنكُمْ ﴾.

٧- أن مهمة الرسل- عليهم الصلاة والسلام- تبليغ رسالات الله تعالى وآياته المنزلة عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿يَقُصُونَ عَلِيَكُمْ ءَايَتِي﴾.

٨- الإغراء بالتقوى والإصلاح، والترغيب فيهما؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خُونُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾.

9 - انتفاء الخوف والحزن يوم القيامة عمن اتقى وأصلح؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾، وإذا انتفى الخوف والحزن عنهم كمل لهم الأمن والسرور. نسأل الله تعالى من فضله.

١٠ - الوعيد والتهديد للمكذبين بآيات الله بقلوبهم، المستكبرين عن الانقياد لها والعمل بها فيها بجوارحهم؛ بملازمة النار والخلود فيها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا عَنْهَا أَوْلَتِكَ أَصَحَابُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيها خَلِدُونَ ﴾.

۱۱ – أن الكفر بآيات الله وعدم الإيهان بها يكون بأمرين: إما بالتكذيب بها وجحودها وإنكارها، وإما بالاستكبار عنها.

17 - وجوب الحذر من التكذيب بآيات الله تعالى؛ مع ما تشتمل عليه من الدلائل القاطعة، والبراهين الساطعة، أنها من عند الله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ القاطعة، وَالبراهين الساطعة، أنها من عند الله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ القاطعة، وَالبراهين الساء: ٨٢].

١٣- وجوب الحذر من الكبر؛ فإنه من أعظم أسباب رد الحق وعدم قبوله وترك العمل به، إن لم يكن أعظمها، وهو سبب طرد إبليس من ملكوت السموات، وحرمانه من رحمة الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَنتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ اللَّاعِراف: ١٤٦].

15- أن النار لا تفنى ولا يفنى عذابها، وأهلها مخلدون فيها؛ لقوله تعالى: ﴿ أُوْلَيْكِ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾، والمراد بالخلود هنا: المكث الأبدي؛ كما دلت على ذلك النصوص الأخرى من الكتاب والسنة.

* * *

قال الله تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلُا مِمَّنِ أَفَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَنَتِهِ اَ أُولَتِكَ يَنَا أَكُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِنَكِ حَقِّ إِذَا جَلَةَ تُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْ تَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُواْ صَلُواْ عَنَا وَصَهدُواْ عَنَا إِذَا جَلَة تَهُمْ كُنُوا كَفِينَ ﴿ اللّهِ قَالُواْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَنَّبَ بِعَايَنَتِهِ ۚ أُوْلَئِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ ۚ حَقَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴿ ﴾:

قوله: ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَنَبَ بِتَايَتِهِ ﴿ ، الفاء رابطة لجواب شرط مقدر، و «مَن» اسم استفهام، ومعناه هنا: الإنكار والنفي، و ﴿ أَظُلَمُ ﴾: أفعل تفضيل، أي: أشد ظلمًا.

و «مِن» في قوله: ﴿مِمَّنِ ﴾: موصولة، أي: لا أحد أشد ظلمًا من الذي «افترى على الله كذبًا»، أي: اختلق على الله كذبًا بنسبة الشريك له والصاحبة والولد، وتحريم ما أحله الله، وتحليل ما حرمه، وغير ذلك، كما قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ الله ﴾ [الشورى: ٢١].

﴿ أَوْ كَنَّبَ بِعَايَتِهِ ﴾ ، «أو »: عاطفة ، تفيد معنى التقسيم ، أي: لا أحد أشد ظلمًا ممن فعل هذا ، أو فعل هذا .

ومن جمع بين الأمرين بأن افترى على الله الكذب، وكذب بآياته فهو أشد ظلمًا.

وقد تكون «أو» بمعنى الواو، أي: لا أحد أشد ظلمًا ممن فعل هذا وهذا، أي: ممن جمع بينهما.

قال ابن القيم: «وقوله تعالى: ﴿أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِعَايَنتِهِ ۗ ﴾ ذكر الصنفين المبطلين:

أحدهما: منشئ الباطل والفرية وواضعها، وداعي الناس إليها.

والثاني: مكذب بالحق.

فالأول: كفره بالافتراء وإنشاء الباطل.

والثاني: كفره بجحود الحق.

ولهذا قال تعالى: ﴿اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَـٰدُواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ
بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴾ [النحل: ٨٨]، فلما كفروا وصدوا عن سبيل الله عذبهم عذابين: عذابًا بكفرهم، وعذابًا بصدهم عن سبيله.

وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب؛ كقوله تعالى: ﴿وَلِلْكَ فِرِينَ عَـذَابُ الْبِعْرِينَ عَـذَابُ اللَّهُ الْبُعْرِينَ عَـذَابُ اللَّهُ الْعُلَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِنَايَتِهِ ۗ إِنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ﴾ [الآية: ٢١].

وقوله تعالى في سورة يونس: ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِعَايَنتِهِ ۚ إِلَكُهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [الآية: ١٧].

وقوله تعالى في سورة العنكبوت: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥ﴾ [الآية: ٦٨].

وقوله تعالى في سورة الزمر: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ عِلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ ﴾ [الآية: ٣٢].

﴿أُولَكِيكَ ﴾ الإشارة لمن افترى على الله كذبًا أو كذب بآياته.

وأشار إليهم بإشارة البعيد «أولئك» تحقيرًا لهم.

﴿ يَنَا أَكُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ ﴾، أي: يصيبهم حظهم من الكتاب.

والمراد بـ «الكتاب»: اللوح المحفوظ، أي: يصيبهم ما قدر وكتب لهم في اللوح المحفوظ في هذه الحياة الدنيا؛ من الأرزاق والأعمار والأعمال، والشقاوة وأسبابها.

كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ أَن مَتَنَّمُ

⁽۱) انظر «بدائع التفسير» ۲/۰۲۰ - ۲۱۱.

فِ ٱلدُّنِيَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾ [يونس: ٦٩-٧٠].

وقال تعالى: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَعْزُنكَ كُفْرُهُۥ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِبَّتُهُم بِمَا عَمِلُوٓأَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيْظٍ ﴾ [لقان: ٢٣- ٢٤].

قال ابن القيم بعد أن ذكر القول بأن نصيبهم ما كتب لهم من الشقاوة وأسبابها، وقول من قال: ما كتب لهم من الأرزاق والأعمال:

«والصحيح أن نصيبهم من الكتاب يتناول الأمرين؛ فهو نصيبهم من الشقاوة، ونصيبهم من الأعمال التي هي مدة ونصيبهم من الأعمال التي هي من أسبابها، ونصيبهم من الأعمال التي هي مدة اكتسابها، ونصيبهم من الأرزاق التي استعانوا بها على ذلك؛ فعمت الآية هذا النصيب كله. وذكر هؤلاء بعضه، وهؤلاء بعضه، هذا على القول الصحيح، وأن المراد ما سبق لهم في أم الكتاب».

وقيل: المراد بـ «الكتاب»: القرآن، أي: ينالهم ويصيبهم حظهم مما جاء فيه من الوعيد؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَئِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أَوْلَيْكَ أَصَحَبُ النَّارِ الوعيد؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَئِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أَوْلَيْكَ أَوْلَا اللهِ اللهِ اللهُ النَّالِ اللهُ اللهُ

قال ابن القيم- بعد أن ذكر هذا القول: «والصحيح القول الأول، وهو نصيبهم الذي كتب لهم أن ينالوه قبل أن يخلقوا.

ولهذا القول وجه حسن، وهو أن نصيب المؤمنين من الرحمة والسعادة، ونصيب هؤلاء من العذاب والشقاء، فنصيب كل فريق منه ما اختاروه لأنفسهم وآثروه على غيره، كما أن حظ المؤمنين منه كان الهدى والرحمة، فحظ هؤلاء منه الضلال والخيبة، فكان حظهم من هذه النعمة أن صارت نقمة وحسرة عليهم»(١).

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوَفُّونَهُمْ ﴾:

﴿حَقَّىٰ ﴾ للغاية، و ﴿إِذَا ﴾ ظرف بمعنى «حين»، أي: إلى حين جاءتهم رسلنا من

⁽۱) انظر «بدائع التفسير» ۲/ ۲۰۹-۲۱۰.

الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم.

﴿ يَتَوَفَّوْنَهُمْ ﴾، أي: يقبضون أرواحهم، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ يَنَوَفَّلُ مَنَكُ ٱلْمَوْتِ اللَّذِينَ كَالَمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وسمى قبض الروح بالموت وفاة؛ لأن الميت قد استوفي رزقه وأجله وعمله.

﴿ قَالُوٓا ﴾، أي: الرسل- من الملائكة- الموكلون بقبض أرواح هؤلاء المشركين إلى النار: ﴿ أَيْنَ مَا كُنُتُمُ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾، الاستفهام للتوبيخ والتبكيت والتأييس والتهكم.

و «ما» موصولة، أي: أين آلهتكم الذين كنتم تعبدونهم غير الله، وتزعمون أنهم ينفعونكم عند الشدائد، ويدفعون عنكم العذاب؟ ادعوهم ليخلصوكم مما أنتم فيه من العذاب، كما قال تعالى: ﴿ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكآ اللهُ فَلَرَ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمُ وَرَاْوُا ٱلْعَذَابُ لَوَ العَذَاب، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ عِبَادُ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴾ [القصص: ٦٤]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمُ فَادَعُوهُمْ فَلَيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدوِقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٤].

وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴾ [الكهف: ٥٦].

﴿ قَالُوا ضَلُوا عَنَا ﴾، أي: قال هؤلاء المشركون المكذبون: «ضلوا عنا»، أي: ذهبوا وغابوا عنا وزالوا؛ فلا نرجوهم ولا نعول عليهم بشيء، وبطلت دعوتنا إياهم.

﴿وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِمِمُ أَنَّهُمُ كَانُوا كَفِرِينَ ﴾، أي: وأقروا واعترفوا على أنفسهم بكفرهم واستحقاقهم للعذاب؛ إذ لا مجال للإنكار، ولا مناص من العذاب.

قوله تعالى: ﴿قَالَ آدْخُلُواْ فِي أُمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِّ كُلُماً دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْنَهًا حَتَى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَنهُمْ لِأُولَىنهُمْ رَبَّنَا هَـُـُولُآهِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّ

قوله: ﴿قَالَ آدَخُلُواْ فِي أُمَدِ ﴾، أي: قال الله لهؤلاء المشركين والمكذبين، أو قالت لهم

ملائكته: ﴿ أَدَّ خُلُواْ فِي أَمَرِ ﴾، أي: في جملة وعداد أمم كافرة مكذبة مثلكم.

﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم ﴾، أي: قد سلفت ومضت من قبلكم؛ على مثل ما أنتم عليه من التكذيب والكفر والاستكبار؛ فاستحقوا جميعًا الخزي والبوار، والخلود في النار.

وفي هذا إخبار للمكذبين من هذه الأمة بأن حالهم كحال الأمم المكذبين قبلهم، ويهم في الآخرة في وتذكير لهم بأن ما حاق بأولئك من العذاب في الدنيا سيحيق بهم، وهم في الآخرة في عذاب النار سواء، كما قال تعالى: ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُارُوا كَيْفَكُانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٧].

﴿ مِنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنْسِ ﴾ بدل من قوله: ﴿ فِي أَمَرٍ ﴾ ، ﴿ فِي ٱلنَّارِ ﴾ متعلق بـ ﴿ آدَخُلُوا ﴾ ، ﴿ كُلُما دَخُلَتُ أُمَّتُهُ لَمَنَتْ أُخَنَهُ ﴾ ، «كلما »: ظرف بمعنى: «حين » ، متضمن معنى الشرط، أي: كلما دخلت أمة متأخرة من هذه الأمم في النار.

و «أمة»: نكرة وقعت في حيِّز عموم الأزمنة؛ فتفيد العموم.

﴿لَعَنَتْ أُخَلَهَا﴾، أي: لعنت نظيرتها التي أضلتها ودخلت النار قبلها، أو لعنت من سبقها من الأمم الماثلة لها في الكفر الذي أوجب لها دخول النار.

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَدَّارَكُواْ فِيهَا﴾:

﴿ حَتَى ﴾ للغاية، و ﴿ إِذَا ﴾: ظرف بمعنى «حين»، ﴿ أَذَارَكُوا ﴾، أي: تلاحقوا واجتمعوا فيها، والمعنى: حتى إذا اجتمعت أمم الضلال كلها في النار.

﴿ قَالَتَ أُخْرَنَهُمْ ﴾، أي: أخراهم زمنًا؛ وهم الخلف من كل أمة، وأخراهم دخولًا النار.

﴿لِأُولَىٰهُمْ ﴾، أي: لأولاهم زمنًا؛ وهم السلف من كل أمة، وأولاهم دخولًا النار. ويحتمل أن يكون المراد بـ «أخراهم»: أخراهم مرتبة؛ وهم الأتباع والرعاع. والمراد بـ «أولاهم»: أولاهم مرتبة؛ وهم القادة والرؤساء والمتبوعين.

والقولان متقاربان؛ فـ«أخراهم» هم الأتباع، وهم الآخرون مرتبة في كفرهم، وهم المتأخرون زمنًا، وهم الآخرون في دخول النار.

و «أولاهم» هم الأولون رتبة في كفرهم وإضلالهم لمن بعدهم، وهم السابقون زمنًا، والسابقون في دخول النار؛ لضلالهم وإضلالهم.

﴿رَبَّنَا هَتَوُلَآءِ أَضَلُّونَا ﴾، أي: يا ربنا، ﴿هَتَوُلآءٍ ﴾ يعنون الطائفة الأولى؛ وهم القادة والرؤساء، والمتبوعون، وأئمة الضلال.

﴿أَضَأُونَا ﴾، أي: أضلونا عن سبيلك.

﴿ فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا ﴾ ، ﴿ ضِعْفًا ﴾ صفة لـ ﴿ عَذَابًا ﴾ ، أي: فأعطهم عذابًا مضاعفًا من النار ، أي: ضاعف العذاب عليهم ؛ لأنهم ضلوا وأضلونا عن سبيلك ، وصدونا عن طاعتك ، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْراءَنَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ آلَ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْراءَنَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ آلَ رَبَّنَا إِنَّا أَطُعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْراءَنَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ آلَهُ مَنَا كَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢٧- ٦٨].

وضعف الشيء: مثليه؛ قال تعالى: ﴿يَنِسَآءَ ٱلنَّيِّيِ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ مُنَيِّنَةٍ مُنكَفَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ مُنكَفَّ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴿ [الأحزاب: ٣٠]، أي: يكون عذابها أكثر من عذاب غيرها مرتين؛ بدليل قوله بعده: ﴿وَمَن يَقَنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَّلُ صَلِحًا نُوَّتِها آ أَجْرَهَا مَرَّيَّيْنِ ﴾ [الأحزاب: ٣١]، والغنم بقدر الغرم.

وقال تعالى: ﴿فَأُوْلَئِهِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّمْفِ بِمَا عَمِلُواْ ﴾ [سبأ: ٣٧] وهذا لم يرد به - فقط - مثله مرتين أو ثلاثة أمثاله؛ لقوله تعالى: ﴿مَن جَآةَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمَثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، وقال تعالى: ﴿مَن ذَا اللَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَلِّعِفَهُ, لَهُۥ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ [البقرة: ٤٤٥].

وقال ﷺ: «كلّ عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمئة ضعفٍ، إلى

أضعافٍ كثيرةٍ»^(١).

﴿ قَالَ ﴾ ، أي: قال لهم رجم: ﴿ لِكُلِّ ضِعْفُ ﴾ ، أي: لكل طائفة منكما ؛ الأتباع والمتبوعين ضِغْفُ ﴾ ، أي: ضعف من النار ، بحسب ضلاله وكفره ؛ فأئمة الضلال والمتبوعين يضاعف عليهم العذاب أشد؛ لكفرهم بأنفسهم وإضلالهم لغيرهم.

كما قال تعالى: ﴿النَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴾ [النحل: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿ وَلَيَحْمِلُنَ أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِمِمُّ وَلَيُصْمِلُنَ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٣]، وقال تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُواْ وَلِيُسْمَلُنَ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُواْ وَرَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيكُمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ اللَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [النحل: ٢٥].

والأتباع يضاعف لهم العذاب دون ذلك؛ لضلالهم وتقليدهم أهل الضلال؛ مع وجود الأدلة والبراهين ووضوح الحق.

﴿ وَلَكِكِنَ لَا نَعْلَمُونَ ﴾ قرأ أبو بكر عن عاصم بياء الغيبة: ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ، وقرأ الباقون بتاء الخطاب: ﴿ لَا نَعْلَمُونَ ﴾ ، أي: لا يعلمون ما لهم من العذاب المضاعف، ولا تعلم كل طائفة بها فيه أختها من العذاب المضاعف.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتَ أُولَىٰ هُمَ لِأُخْرَا هُمَ فَمَا كَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ فَمَا كَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ فَمَا كَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ فَمَا كَاتِ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ فَمَا كَاتِ لَا مُنْ اللهُ ال

﴿ وَقَالَتَ أُولَنَهُمْ لِأُخْرَنَهُمْ ﴾، أي: قال المتبوعون للأتباع: ﴿ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ ﴾، الفاء رابطة لجواب شرط مقدر، و «ما» نافية، و «من» زائدة من حيث الإعراب، مؤكدة من حيث المعنى، تفيد التنصيص في عموم النفى.

أي: فها كان لكم علينا من أيِّ فضل تفضلوننا به؛ حتى يكون عذابنا مضاعفًا دونكم، فقد كفرتم كها كفرنا، وضللتم كها ضللنا، فنحن وإياكم متساوون في الكفر والضلال واستحقاق العذاب، ولا فضل لكم علينا باتباعكم وتقليدكم لنا، فاتباعكم لنا وعدمه عندنا سواء.

⁽١) سبق تخريجه.

﴿ فَذُوقُوا اللَّهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى للطائفتين على وجه التقريع والإهانة لهم جميعًا، أي: فتجرعوا العذاب وأحسوا به.

﴿ بِمَا كُنتُم تَكْسِبُونَ ﴾، «ما» موصولة أو مصدرية، أي: بسبب الذي كنتم تكسبون، أو بسبب كسبكم من الكفر والتكذيب والمعاصى.

ويجوز كون قوله: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ من تتمة كلام «أولاهم» للتشفي من «أخراهم»، أي: فذوقوا العذاب بسبب كسبكم، لا بأنا أضللناكم فيكون معطوفًا على قوله: ﴿فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ ﴾ فتكون كها قال الله تعالى عنهم في سورة سبأ: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُوَّمِنَ بِهَاذَا الْقُرْءَانِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيَّهُ وَلَوْ تَرَيِّ إِن الطَّلِلُمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ السَّتُكْبُرُواْ لَوْلاً أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّ اللَّذِينَ السَّكُبُرُواْ لِلَّذِينَ السَّكُبُرُواْ لَوْلاً أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّ اللَّذِينَ السَّكُبُرُواْ لِلَّذِينَ السَّتُحْمِقُواْ لِلَّذِينَ السَّتَكُبُرُواْ بَلْ مَكُرُ الْيَلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن تَكْفُر بِاللهِ وَجَعَلَ لَكُونَ اللَّذِينَ السَّكُمُرُواْ اللَّذِينَ السَّكُمُرُواْ اللَّذِينَ السَّكُمُرُواْ اللَّذِينَ السَّكُمُرُواْ اللَّذِينَ السَّكُمُرُواْ بَلْ مَكُرُ الْيَلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن تَكْفُر بِاللهِ وَجَعَلَ لَكُونَ اللهُ مَكُولُ اللَّذِينَ السَّكُمُرُواْ اللَّذِينَ السَّكُمُرُواْ اللَّذِينَ السَّكُمُ وَعَلَى اللَّهُ الْمُؤْونَا اللَّذِينَ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضَّعَفَتُوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوَا إِنَّا كُنَّا لَكُمُ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿ فَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُلُّ فِيهَاۤ إِنَ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴾ [غافر: ٤٧- ٤٨].

وبهذا تقطعت حجة الفريقين؛ فلكل منهما ضعف من النار لكفرهم وضلالهم، وليس لأحدهما فضل على الآخر؛ فقد اشتركا في الكفر والضلال، ومضاعفة العذاب.

الفوائد والأحكام:

١ - أنه لا أظلم ممن افترى على الله كذبًا بنسبة الشريك والولد إليه، أو تحريم ما أحل، أو تحليل ما حرم، ونسبة ذلك إلى الله تعالى، أو كذب بآياته وأنكرها؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظُلُهُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِعَايَتِهِ * ﴾.

٢- إثبات تقدير الله تعالى لكل شيء؛ من الأرزاق، والأعمار، والأعمال، والشقاوة،

والسعادة وأسبابها؛ لقوله تعالى: ﴿أُولَةٍكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ ﴾.

٣- أن ما قدره الله تعالى وكتبه على العبد سيصيبه لا محالة؛ لقوله تعالى: ﴿أُولَتِكَ
 يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئلِ ﴾.

٤ - الرد على القدرية الذين ينفون تقدير الله تعالى للأعمال، ويزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه.

٦- إثبات ملائكة الموت؛ لقوله: ﴿رُسُلُنَا ﴾.

٧- أن من مات فقد استوفى رزقه وعمله وأجله؛ لقوله تعالى: ﴿ يَتَوَفَّوْنَهُمْ ﴾.

٨- توبيخ ملائكة الموت للمكذبين، وتبكيتهم، وتأييسهم، والتهكم بهم، بقولهم
 لهم: ﴿أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾.

٩ - أن كل ما عبد من دون الله لا يغني عمن عبدوه شيئًا، فلا يدفع عنهم ضرَّا،
 ولا يجلب لهم نفعًا؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَا﴾.

١٠ وجوب إخلاص الدعاء والعبادة لله تعالى وحده؛ لقوله تعالى: ﴿تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾.

١١- شهادة المفترين على الله والمكذبين بآياته على أنفسهم بالكفر، وإقرارهم عليها بذلك؛ لافترائهم وتكذيبهم وعبادتهم غير الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَشَهِدُوا عَلَىٓ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ ﴾.

١٢ - إدخال المكذبين من هذه الأمة في جملة وعداد الأمم المكذبة قبلهم في النار؟ لقوله تعالى: ﴿قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أَمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ﴾.

١٣ - الإشارة لكثرة الأمم المكذبة للرسل؛ لقوله تعالى: ﴿ فِي أَمَرٍ ﴾، أي: في أمم كثيرة.

١٤ - إثبات الجن، وأنهم مكلفون، ومن كفر منهم فهو في النار؛ لقوله تعالى: ﴿مِّنَ

ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ ﴾.

10- أن ما بين أهل الكفر والضلال والبدع والمعاصي من تفاخر على ما هم عليه من الباطل وتواد في الدنيا؛ ينقلب يوم القيامة عداوة ومقاطعة وملاعنة، فيلعن آخرهم أولهم؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ لَعَنَتُ أُخَنَا أُمَّةً لَعَنَتُ أُخَنَا أُمَّةً لَعَنَتُ أُخَنَا أَمَّةً لَعَنَتُ أُخَنَا وَمَأُونكُمُ النَارُ وَمَا لَكُم مِن يَكُفُرُ بَعَضُكُم بِعَضًا وَمَأُونكُمُ النَارُ وَمَا لَكُم مِن نَصِرِينَ العنكبوت: ٢٥].

١٦ - حشر الأمم المكذبة الكافرة جميعًا في النار؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَىٰ إِذَا ٱدَّارَكُواْ
 فيها جَمِيعًا ﴾.

١٧ - تبرؤ الأتباع من الكفار يوم القيامة من المتبوعين الذين أضلوهم، وسؤالهم ربهم مضاعفة عذاب النار لهم؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَتَ أُخْرَنَهُمْ لِأُولَـنَهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلآ إِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ﴾.

١٨ بطلان قول الجبرية: إن العبد مجبور على فعله؛ لقوله تعالى: ﴿ مَتَوُلاَ مِ اللَّهِ مَتَوُلاَ مِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٩ - إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا ﴾.

٢٠ مضاعفة العذاب على جميع الكفار وأهل الضلال، المتبوعين والأتباع؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ لِكُلِّ ضِغْفُ ﴾.

الكفر والضلال لا يعلمون ما أعد لهم من العذاب المضاعف، ولا يعلم بعضهم عما فيه البعض الآخر من العذاب المضاعف، زيادة في التنكيل بهم؛ حتى إن الواحد منهم يعتقد أنه لا أحد أشد عذابًا منه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ ﴾.

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه، كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحداً أشد عذاباً منه، وإنه لأهونهم عذاباً»(١).

⁽١) أخرجه مسلم في الإيمان ٢١٣.

٢٢ - تبرؤ المتبوعين وأئمة الضلال من أتباعهم، وتشفيهم منهم بكونهم اجتمعوا معهم على الكفر وفي النار؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضَلِ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ يِمَا كُنتُم تَكْسِبُونَ ﴿ثَالُهُ وَهِذَا لا يلزم منه تساويهم، بل أئمة الضلال منهم أشد كفرًا؛ لأنهم ضالون ومضلون، وهم أشد عذابًا.

٢٣- لا عذر ولا حجة للمرء في إضلال غيره إياه.

٢٤ أن اشتراك المعذبين يوم القيامة في العذاب لا ينفعهم، ولا يوجب لهم راحة، بخلاف الاشتراك في محن الدنيا، كما قال تعالى: ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمُ ٱلْتُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمُ ٱلْتُكُور فِي الدنيا، كما قال تعالى: ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمُ ٱلْتُكُور فَي الدنيا، كما قال تعالى: ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمُ اللَّهُ اللَّالِحُلْمُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ ال

٢٥ وجوب الحذر من دعاة الضلال، ومن تقليدهم على غير هدى، أو الاغترار
 جم؛ فما ضل من ضل من الخلق إلا بسبب التقليد الأعمى لأئمة الضلال وعلماء السوء.

٢٧ - تبكيت أهل الكفر، وتقريعهم، وإهانتهم؛ بسبب كفرهم وضلالهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُم تَكْسِبُونَ ﴾.

٢٨- إثبات الأسباب، وأن اكتساب الكفر والضلال والمعاصي سبب للعذاب؛
 لقوله تعالى: ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾.

* * *

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا وَٱسْتَكُبَرُواْ عَنْهَا لَا نُفَنَّحُ لَهُمُ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْجِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴾:

توعد عز وجل في الآيات السابقة المكذبين بالآيات، المستكبرين عنها، بمصاحبة النار والخلود فيها، ثم أكد ذلك بذكر عدم فتح أبواب السهاء لهم، وحرمانهم من دخول الجنة؛ ليدل على أن خلودهم في النار أبدي سرمدي.

قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُوا بِتَايَئِنَا وَٱسۡتَكُبَرُوا عَنْهَا ﴾، أي: كذبوا بآياتنا وأنكروها وجحدوها بقلوبهم فلم يصدقوا بها. واستكبروا عن الانقياد لها، والعمل بها بجوارحهم. والسين والتاء: للمبالغة.

﴿لَا نُفَنَّتُ لَمُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآ ﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف بالتذكير وتخفيف التاء: «لَا يُفْتَحُ»، وقرأ أبو عمرو بالتأنيث وتخفيف التاء: «لَا تُفْتَحُ»، وقرأ الباقون بالتأنيث وتشديد التاء: ﴿لَا نُفُنَّحُ ﴾.

والتشديد: نفي لفتحها بابًا بعد باب، والتخفيف: نفي لفتحها مرة واحدة. والمعنى: نفى فتحها مطلقًا على أي حال كان ذلك.

أي: لا تفتح لأعمالهم، ولا لدعائهم، ولا لأرواحهم أبواب السهاء؛ قال تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكُلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِيْحُ يَرِّفَعُهُۥ ﴾ [فاطر: ١٠]، ومفهوم هذا أن الكلم

غير الطيب والعمل غير الصالح- وهو كلم الكفار وعملهم- لا يرفع.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ العبد إذا لعن شيئًا صعدت اللّعنة إلى السّماء، فتغلق أبواب السّماء دونها، ثمّ تهبط إلى الأرض، فتغلق أبوابها دونها، ثمّ تأخذ يمينًا وشمالًا، فإذا لم تجد مساغًا رجعت إلى الّذي لعن؛ فإن كان لذلك أهلًا؛ وإلّا رجعت إلى قائلها»(١).

وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل: «وإنّ العبد الكافر إذا كان في انقطاعٍ من الدّنيا، وإقبالٍ من الآخرة، نزل إليه من السّهاء ملائكةٌ سود الوجوه، معهم المسوح، فيجلسون منه مدّ البصر، ثمّ يجيء ملك الموت حتّى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النّفس الخبيثة، اخرجي إلى سخطٍ من الله وغضبٍ. قال: فتفرّق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السّفّود من الصّوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفةٍ وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرّون بها على ملاٍ من الملائكة إلّا قالوا: ما هذا الرّوح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلانٍ. بأقبح أسهائه الّتي كان يسمّى بها في الدّنيا؛ حتّى ينتهى به إلى السّهاء الدّنيا، فيستفتح له فلا يفتح له» ثم قرأ رسول الله عن وجلّ الكتبوا كتابه في السّهاء الدّنيا، فيستفتح له فلا يفتح له» ثم قرأ رسول الله عزّ وجلّ: اكتبوا كتابه في سجّينٍ في الأرض السّفلي، فتطرح روحه طرحًا»، ثم قرأ: ﴿وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَمَا خَرّ مِن السّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطّيرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرّبِيحُ في مكانٍ سَجِينٍ في الأرض السّفلي، فتطرح روحه طرحًا»، ثم قرأ: ﴿وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَمَا خَرّ مِن السّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطّيرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرّبِعُ في مكانٍ سَجِينٍ في الأرض السّفلي، فتطرح روحه طرحًا»، ثم قرأ: ﴿وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنَمَا خَرَى السّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطّيرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ الرّبِعُ في مكانٍ سَجِينٍ في الأرض السّفلي، فتطرح روحه في مكانٍ سَجِينٍ في الأرض السّفلي، فتطرح روحه في مكانٍ سَجِينٍ في المُن المنه السّفلي، فتطرح روحه في مكانٍ سَجِينٍ في المُن اللّه الله على السّماء المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله عنه المناه المناه الله المناه الله المناه المناه

وقد رواه بعضهم مختصرًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: «فإذا كان الرّجل السّوء قالوا: اخرجي أيّتها النّفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة، وأبشري بحميم وغسّاق، وآخر من شكله أزواجٌ. فلا تزال تخرج، ثمّ يعرج بها إلى السّماء فيستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقال: فلانٌ. فيقال: لا مرحبًا بالنّفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمةً؛ فإنّه لا يفتح لك أبواب السّماء»(٣).

⁽١) أخرجه أبو داود في الأدب ٤٩٠٥.

⁽٢) أخرجه أحمد ٤/ ٢٨٧ - ٢٨٨.

⁽٣) أخرجه أحمد ٢/ ٣٦٤- ٣٦٥، وابن ماجه في الزهد- ذكر الموت ٤٢٦٢، والنسائي في الكبرى (١١٤٤٢)

قال ابن القيم: «فلما لم تفتح أبواب السماء لأعمالهم؛ بل أغلقت عنها لم تفتح لأرواحهم عند المفارقة؛ بل أغلقت، وأهل الإيمان والعمل الصالح لما كانت أبواب السماء مفتوحة لأعمالهم؛ حتى وصلت إلى الله سبحانه، فتحت لأرواحهم حتى وصلت إليه، وقامت بين يديه، فرحمها، وأمر بكتابة اسمها في عليين»(١).

﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْجِيَاطِ ﴾:

﴿حَقَىٰ﴾ للغاية، ﴿يَلِجَ﴾، أي: يدخل، ﴿ٱلجَمَلُ﴾: البعير المعروف الذي هو أكبر الحيوانات جسيًا.

﴿ فِي سَمِّ ٱلِخِيَاطِ ﴾، أي: في ثقب إبرة الخياطة، وهو أضيق الأشياء، أي: ولا يدخل هؤلاء المكذبون المستكبرون الجنة إلى غاية أن يدخل الجمل في ثقب إبرة المخيط، وهذا أمر في غاية الاستحالة.

أي: فكما أنه محال دخول الجمل في سم الخياط، فكذلك دخول هؤلاء المكذبين المستكبرين الجنة محال، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ, مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُونَهُ النَّاأُرُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ [المائدة: ٧٧].

﴿وَكَذَالِكَ نَجَزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾، أي: مثل الجزاء بهذا الحرمان من الخير ومن دخول الجنة، ﴿نَجْرِمِينَ ﴾، أي: مرتكبي الجرائم؛ من التكذيب بآيات الله، والاستكبار عنها، وغير ذلك.

قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِّ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللهِ : بعد أن ذكر حرمانهم من الخير، واستحالة دخولهم الجنة، ذكر ما لهم من سوء العذاب في جهنم.

قوله: ﴿ لَمُمْ مِن جَهَنَّمَ ﴾ أي من النار، ﴿ مِهَادٌ ﴾، أي: فرش من تحتهم. وسميت النار بـ (جهنم): لجهمتها، وظلمتها، وبعد قعرها، وشدة حرها.

وابن خزيمة في التوحيد ١/ ٢٧٦- ٢٧٧. (١) انظر «بدائع التفسير» ٢/ ٢١٢.

﴿ وَمِن فَوْقِهِم غَوَاشِ ﴾، أي: لحف وأغطية من جهنم تغشاهم وتغطيهم، كما قال تعالى: ﴿ لَهُمْ مِن فَوْقِهِمَ ظُلَلُ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِهِمْ ظُلَلُ ﴾ [الزمر: ١٦].

﴿وَكَذَالِكَ نَجِزِى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾، أي: مثل الجزاء بهذا العذاب الأليم، ﴿نَجِزِى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ بالشرك بالله، والتكذيب بآياته، والاستكبار عن الانقياد لها والعمل بها.

ووصفهم أولًا بالمجرمين، ثم بالظالمين؛ لإجرامهم وظلمهم. وأظهر في مقام الإضهار في الموضعين فلم يقل: «وكذلك نجزيهم»؛ لوصفهم بالإجرام والظلم، وأن ذلك سبب حرمانهم من فتح أبواب السهاء لهم من دخول الجنة، وليشملهم هذا الوعيد وغيرهم من المجرمين الظالمين.

قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَكُ ٱلْمُحَدِّبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾:

لما ذكر ما أعد للمكذبين من العذاب؛ أتبع ذلك بذكر ما أعده للمؤمنين من الثواب.

قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾، أي: بقلوبهم، ﴿وَعَكِمِلُوا ٱلصَّنِلِحَتِ ﴾، أي: وعملوا بجوارحهم الأعمال الصالحات التي بها تمام الإيمان؛ لأن الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان.

واكتفى بذكر الصفة في قوله: ﴿وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ وحذف الموصوف- وهو «الأعمال» - لأن المهم في العمل أن يكون صالحًا، أي: خالصًا لله تعالى، وموافقًا لشرعه.

﴿لَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ هذا اعتراض بين المبتدأ؛ وهو قوله: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ وبين خبره؛ وهو قوله: ﴿أُولَيَهِكَ أَصَّحَابُ ٱلجُنَّةِ ﴾، والغرض من هذا الاعتراضِ الاحتراز من أن يتوهم تكليف النفس ما لا تستطيعه من عمل الصالحات.

أي: لا نكلف من العمل «نفسًا إلا وسعها».

«إلا»: أداة حصر، أي: إلا ما في طاقتها وما تستطيعه، وفي هذا إشارة إلى أن الإيمان والعمل به سهل.

فنفي عز وجل بهذا أن يكلف نفسًا فوق وسعها وطاقتها، كما قال تعالى: ﴿ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقال تعالى: ﴿لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَنَهَا﴾ [الطلاق: ٧]، وقال تعالى: ﴿فَانَقُواْ اللَّهَ مَا السَّطَعْتُمُ ﴾ [التغابن: ١٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

﴿أُولَتِهِكَ أَصَّىٰ لَلْمَنَةِ ﴾ خبر الموصول في قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ وأشار إليهم بإشارة البعيد: ﴿أُولَتِهِكَ ﴾ تنويهًا بعلو مرتبتهم ورفعة شأنهم، أي: أولئك أهل الجنة وملازموها وسكانها.

وفي الآية قصر ملازمة الجنة عليهم دون غيرهم.

﴿هُمْ فِبَهَا خَلِدُونَ ﴾، أي: هم فيها ماكثون ومقيمون إقامة أبدية لا تحول ولا تزول.

قوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ تَجْرِى مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ ۗ وَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ ٱلَّذِى هَدَنَنَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَنَنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوَا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللّٰهِ ﴾:

ذكر في الآية السابقة خلود أهل الجنة فيها، وأمنهم من الخروج منها، ثم ذكر ما هم فيه من النعيم المعنوي؛ وهو سلامة صدورهم من الغل الذي لا يسلم منه أحد إلا أهل الجنة. نسأل الله تعالى من فضله.

﴿وَنَزَعْنَا﴾، أي: اقتلعنا وأخرجنا، وعبر بالماضي عن المستقبل؛ للتنبيه على تحقيق وقوعه.

﴿مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ﴾، ﴿مَا﴾ موصولة.

﴿ مِنْ غِلِ ﴾، «من» لبيان جنس «ما»، أو حالية، فتتعلق بمحذوف، أي: كائنًا من غل.

و «غل»: نكرة في سياق النفي، تفيد العموم، أي: ونزعنا الذي في صدورهم من كل غل. والغل: الحقد والعداوة والضغينة.

والمعنى: وأزلنا الذي في صدورهم من أي غل كان مما يحصل بين الناس في الدنيا، كما قال تعالى في سورة الحجر: ﴿وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخُورَنَا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَدِلِينَ﴾ [الآية: ٤٧].

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن رسول الله على قال: «إذا خلص المؤمنون من النّار؛ حبسوا بقنطرة بين الجنّة والنّار فيتقاصّون مظالم كانت بينهم في الدّنيا، حتى إذا نقّوا وهذّبوا أذن لهم بدخول الجنّة، فوالّذي نفس محمّد على بيده، الأحدهم بمسكنه في الجنّة أدلّ بمنزله كان في الدّنيا»(١).

﴿ يَجْرِى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنَّهُ لَهُ ﴾، أي: تجري وتسيل من تحتهم في روضات الجنان، ومن تحت أشجارها، ومن خلال قصورها، وتحت غرفها الأنهار، كها قال تعالى: ﴿ لَهُمْ غُرُثٌ مِّن فَرْقِهَا غُرُكُ مَّ مَنْ يَدِّهُمُ عَرْبُ مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [الزمر: ٢٠].

وهي تجري في غير أخدود، يفجرونها كها شاؤوا وأين شاؤوا.

قال ابن القيم:

أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان(٢)

وهي أنواع، كما قال تعالى: ﴿مَثَلُ الْمُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ ۚ فِيهَا آَنَهُنُّ مِن مَّآهِ غَيْرِ ءَاسِنِ وَأَنْهُنُّ مِن لَبَنِ لَمْ يَنَغَيَّرَ طَعْمُهُ. وَأَنْهَنُ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَنُرُ مِنْ عَسَلٍ مُّصَفَّى ﴾ [محمد: ١٥]».

﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَـَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَنْنَا لِهَٰذَا﴾، أي: يقولون هذا في خاصتهم ونفوسهم وفي مجامعهم.

والتعبير عن المستقبل بالماضي؛ للتنبيه على تحقق وقوعه؛ كما في: ﴿وَنَرَعْنَا ﴾.

والإشارة في قوله: ﴿لِهَاذَا﴾ إلى جميع ما هم فيه من النعيم، وإلى أسبابه؛ وهي إرشادهم، وتوفيقهم للإيهان والعمل الصالح، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمُ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴾ [يونس: ٩].

أي: الحمد لله الذي منَّ علينا بالإيهان والعمل الصالح، وبوأنا بسبب ذلك ما نحن فيه من النعيم في هذه الجنان.

قال ابن القيم: «يحتمل أن يكونوا أرادوا الهداية إلى طريق الجنة، وأن يكونوا أرادوا

⁽١) أخرجه البخاري في المظالم- قصاص المظالم ٢٤٤٠.

⁽٢) انظر: «النونية» (ص٢٢٩).

الهداية في الدنيا التي أوصلتهم إلى دار النعيم.

ولو قيل: إن كلا الأمرين مراد لهم، وإنهم حمدوا الله على هدايته لهم في الدنيا، وهدايتهم إلى طريق الجنة؛ كان أحسن وأبلغ»(١).

﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ﴾: قرأ ابن عامر: «مَا كُنَّا» بدون واو، وقرأ الباقون بالواو: ﴿ وَمَا كُنَّا ﴾.

وجملة: ﴿وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِى﴾ في محل نصب، معطوفة على جملة مقول القول، واللام: لام الجحود والتوكيد.

﴿لَوۡلَآ ﴾: حرف امتناع لوجود، فيه معنى الشرط.

﴿أَنَ هَدَنَا ٱللَّهُ ﴾، «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ خبره محذوف، أي: لو لا هداية الله لنا موجودة.

وهذا يؤذن بعظم نعمة الله تعالى عليهم، وإكبارهم لهذه النعمة؛ كما كان نبينا عليه عليه عليه الله عليه المناء الخندق:

وَالله لَوْ لَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا (٢)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الحنة يرى مقعده من النّار؛ فيقول: لولا أنّ الله هداني! فيكون له شكرًا، وكلّ أهل النّار يرى مقعده من الجنّة؛ فيقول: لو أنّ الله هداني! فيكون له حسرةً»(٣).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «كلّ أهل النّار يرى منزله من الجنّة؛ فيقولون: لو هدانا الله! فتكون عليهم حسرةً، وكلّ أهل الجنّة يرى منزله من النّار؛ فيقولون: لو لا أن هدانا الله! فهذا شكرهم»(٤).

⁽۱) انظر «بدائع التفسير» ۲/۳۲

⁽٢) أخرجه البخاري في المغازي ٤١٠٤، ومسلم في الجهاد والسير ١٨٠٣ من حديث البراء بن عازب، رضي الله عنه.

⁽٣) أخرجه أحمد ٢/ ٥١٢، ٥٤١، وابن مردويه. فيها ذكر ابن كثير في «تفسيره» ٣/ ١٢٪.

⁽٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٢٠٠، والنسائي في «الكبرى» (١١٤٥٤)، والحاكم في «المستدرك» ١ / ٢٣٥- ٣٣٦

وقوله: ﴿لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِ﴾ فيه استذكار وثناء منهم على الرسل وما جاؤوا به، واللام في قوله: ﴿لَقَدْ﴾ واقعة في جواب قسم مقدر، أي: والله لقد، «قد»: حرف تحقيق.

﴿ إِلَهُ عَلَى الباء: للملابسة والحال، أي: متلبسين بالحق، أي: والله ﴿ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِ اللهِ عَنْ الإيمان والعمل الصالح، وينا بِالأمر الثابت، والصدق فيما يدعون إليه من الإيمان والعمل الصالح، وفيما وعدونا على ذلك من الجنان وما فيها من النعيم.

﴿ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾: في هذا تهنئة وتكريم لهم.

وأبهم المنادِي، ليعم كل مناد لهم بذلك، فيحتمل أن المنادي لهم بذلك هو الله عز وجل، أو ملائكته، أو نداء من بعضهم لبعض، أو ذلك كله.

﴿ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ ﴾، «أن» تفسير لـ «نودوا»، أي: نودوا بأن قيل لهم: «تلكم الجنة أورثتموها»، أي: أورثكم الله إياها، وأقطعها لكم دون غيركم، وخصكم بها دون منازع.

﴿ بِمَا كُنتُم تَعَمَلُونَ ﴾، الباء للسببية، و «ما»: موصولة أو مصدرية، أي: بسبب الذي كنتم تعملونه، أو بسبب عملكم، أي: بسبب إيانكم وعملكم الصالح.

عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «واعلموا أنّ أحدكم لن يدخله عمله الجنّة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا؛ إلّا أن يتغمّدني الله برحمةٍ منه وفضل»(١).

وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، عن النبي على: قال: «ينادي منادٍ: إنّ لكم أن تصحّوا فلا تسقموا أبدًا، وإنّ لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدًا، وإنّ لكم أن تشبّوا فلا تهرموا أبدًا، وإنّ لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًا، فذلك قوله عز وجل: ﴿وَنُودُوَا أَن يَلَكُمُ الْجُنَةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ (٢).

⁽١) أخرجه البخاري في المرضى- تمني المريض الموت. ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار- لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى ٢٨١٦، وابن ماجه في الزهد ٢٠١١.

⁽٢) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ٢٨٣٧.

وأشار إلى الجنة بإشارة البعيد «تلكم»؛ لتعظيم شأن الجنة، وتعظيم المنة بها.

قوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْمَنَةِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا فَهَلَ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا ۚ قَالُواْ نَعَمُ ۚ فَأَذَنَ مُؤَذِنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى الطَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى الطَّلِمِينَ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ عَلَى الطَّلِمِينَ اللَّهُ ﴾:

قوله: ﴿وَنَادَىٰٓ أَصْعَبُ ٱلْجُنَّةِ أَصْعَبَ ٱلنَّارِ ﴾، أي: ونادى أهل الجنة وسكانها أهل النار وسكانها.

﴿أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنًا حَقًا﴾، «أن»: مفسرة لـ«نادى»، و «قد» للتحقيق، «وجدنا»: لقينا وألفينا، و «ما» موصولة أو مصدرية، أي: قائلين لهم قد وجدنا ولقينا الذي وعدنا ربنا من الجنة وما فيها من النعيم «حقًا»، أي: ثابتًا وصدقًا وحقيقة.

وفي هذا اغتباط منهم بحالهم، وتحسير وتنديم لأصحاب النار.

﴿ فَهَلَ وَجَدتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًا ﴾، الفاء عاطفة، و «هل» للاستفهام؛ وهو هنا للتقريع والتوبيخ. وحذف مفعول «وعد» للإيجاز؛ لدلالة مقابله عليه في قوله: ﴿مَا وَعَدَنَا رَبُنَا﴾.

أي: فهل وجدتم ولقيتم الذي وعدكم ربكم من النار وما فيها من العذاب الأليم على ما أنتم فيه من الكفر والتكذيب «حقًا»، أي: ثابتًا وصدقًا وحقيقة؟

و «الوعد» في الغالب يطلق على الوعد بالخير، و «الوعيد» يطلق على الشر.

قال عامر بن الطفيل:

وَلَا يَرْهَبُ ابْنُ الْعَمِّ مَا عِشْتُ صَوْلَتِي وَيَامَنُ مِنِّي صَوْلَةَ الْمَتَوَعِّدِي (١) وَإِنْ أَوْعَدتَّهُ أَوْ وَعَدتَّهُ لَا يَمُخْلِفُ إِيعَادِي وَمُنْجِزُ مَوْعِدِي (١)

وقد يطلق «الوعد» بمعنى «الوعيد» بالشر؛ كما في قوله: ﴿فَهَلُ وَجَدَّتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًا﴾، وكما قال تعالى: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ.﴾ [الحج: ٤٧].

والمقصود من الآية - كما سبق - التقريع والتوبيخ لهم، كما قال تعالى: ﴿ فَأَطَّلُمَ فَرَاءُاهُ فِي سَوَآءِا لَجُمَيدِ ﴿ فَأَكَلُمُ مَا اللَّهُ إِن كُدتَ لَكُرُدِينِ ﴿ فَأَكُلُمُ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ الْمَافَاتِ: ٥٥ - ٥٩].

⁽١) انظر «الصحاح» للجوهري، مادة: «وعد».

وكما تقول الملائكة: ﴿ هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُه بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ الْمَا أَفَسِحْرُ هَاذَا أَمْ أَنتُمْ لَا لَبُصِرُونَ اللَّهُ أَفَسِحُرُ هَا أَمْ أَنتُمْ لَا لَبُصِرُونَ اللَّهُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ لَبُصرُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا

وكما قرَّع ﷺ قتلى بدر وهم في القليب فنادى: «يا أبا جهل بن هشام، ويا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة» – وسمى رؤوسهم – «هل وجدتم ما وعد ربّكم حقًا؟ فإنّي وجدت ما وعدني ربّي حقًا». فقال عمر رضي الله عنه: تخاطب قومًا قد جيّفوا؟!. فقال: «والّذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا»(١).

﴿ قَالُواْ نَعَدُ ﴾ قرأ الكسائي: «نَعِمْ» بكسر العين، وقرأ الباقون بفتحها: ﴿ نَعَدُ ﴾، أي: وجدنا ما وعدنا ربنا على الكفر حقًا.

﴿ فَأَذَنَ مُؤَذِنٌ بَيْنَهُمْ ﴾، أي: أعلم معلم ونادى مناد بين الفريقين: ﴿ أَن لَعَنَهُ اللّهِ عَلَى الظّلِمِينَ ﴾ قرأ نافع وأبو عمرو ويعقوب وعاصم: بإسكان نون ﴿ أَن ﴾ على أنها تفسيرية، ورفع لعنة ﴿ أَن لَعْنَهُ ﴾، أي: بأن قال: أن لعنة الله على الظالمين.

وقرأ الباقون بتشديد نون «أنَّ» على أنها مؤكدة، ونصب لعنة: «أنَّ لعنةَ».

والمعنى: أن لعنة الله واقعة ومستقرة «على الظالمين» بالشرك والصد عن دينه. ولعنة الله لهم: إبعاد عن رحمته وعن كل خبر، وعن جنته.

قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾: هذه الآية تفسير وبيان للمراد بالظالمين.

قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾، أي: يصدون ويعرضون بأنفسهم عن دين الله، ويصدون غيرهم عنه، ويصرفونهم عن الدخول فيه.

﴿ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا ﴾ الضمير يعود إلى «سبيل الله»، والسبيل يؤنث ويذكر؛ قال تعالى: ﴿ وَلَلْ هَلَذِهِ مَ سَبِيلِي ﴾ [يوسف: ١٠٨]، وقال تعالى: ﴿ وَإِن يَرَوُّا سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ

⁽١) أخرجه البخاري في المغازي- قتل أبي جهل ٣٩٧٦، ومسلم في الجنة- عرض مقعد الميت من الجنة أو النار، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه ٢٨٧٥، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وانظر: «سيرة ابن هشام» ١٨/ ٦٣٨ – ٦٣٩.

سَكِيلًا ﴾ [الأعراف: ١٤٦]، أي: ويبغون سبيل الله «عوجًا»، والعوج: ضد الاستقامة، أي: يطلبون ويحاولون وصم «سبيل الله» بالعوج، ويلتمسون لها النقائص وهيهات لهم ذلك ليصرفوا الناس عن دين الله.

كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلِ يُنَيِّتُكُمْ إِذَا مُزِقَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لِغَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ عَجِنَةً ۗ ﴾ [سبأ: ٧-٨].

ويريدون تغيير دين الله وشرعه عما هو عليه من الاستقامة؛ حتى يدين الناس بالباطل ويتركوا الدين الحق.

﴿وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴾، أي: وهم بالدار الآخرة والقيامة والحساب والجزاء «كافرون»، أي: جاحدون لذلك، لا يؤمنون بلقاء الله، ولا بالبعث والجزاء على الأعمال، ولا بالجنة والنار؛ ولهذا صدوا عن سبيل الله وابتغوا لها العوج؛ لأنهم لا يخافون عقابًا، ولا يرجون ثوابًا، وبهذا استحقوا النار والطرد عن رحمة الله وجنته، ووصفهم بالظلم.

والتعبير بالجملة الاسمية؛ للدلالة على ثبات الكفر فيهم، وتمكنه منهم.

قوله تعالى: ﴿ وَبَيْنَهُمَا جِمَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَىٰهُمُّ وَنَادَوْا أَصَّحَابَ ٱلجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُّ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ اللَّ ﴾:

قوله: ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ﴾، أي: وبين أهل الجنة وأهل النار «حجاب»، أي: سور حاجز ومانع يمنع وصول أهل النار إلى الجنة؛ وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِمُورِ لَهُ بَائِنُ بَاطِئُهُ, فِيهِ ٱلرَّحَمَةُ وَظَلِهِرُهُ, مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ [الحديد: ١٣].

أي: باطنه مما يلي المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره مما يلي الكفار من قبله العذاب، وهو المسمى بالأعراف في قوله:

﴿ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ ﴾ الأعراف: جمع «عرف»؛ وهو أعلى الشيء منه، ومنه سمي عرف الفرس الشعر الذي على رقبته، وعرف الديك الذي في أعلى رأسه.

والمراد بالأعراف: الحجاب والسور المرتفع بين الجنة والنار ويشرف على الدارين، ويُنظر منه حال الفريقين.

﴿رِجَالُ ﴾، أي: رجال من بني آدم.

وقد اختلف في المراد بهم، والثابت عن الصحابة وأكثر المفسرين أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فمنعتهم حسناتهم المساوية من دخول النار، ومنعتهم سيئاتهم المساوية من دخول الجنة (۱).

قال ابن القيم بعد أن ذكر هذا القول وذكر بعده بقية الأقوال: «والثابت عن الصحابة هو القول الأول، وقد رويت فيه آثار كثيرة مرفوعة، ولا تكاد تثبت أسانيدها، وآثار الصحابة في ذلك المعتمدة»(٢).

وقال ابن كثير (٣): «واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف: مَن هم؟ وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد؛ وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود، وغير واحد من السلف والخلف، رحمهم الله».

وقال السعدي^(٤): «والصحيح أنهم قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلا رجحت سيئاتهم فدخلوا الجنة، فصاروا في الأعراف ما شاء الله، ثم إن الله تعالى يدخلهم برحمته الجنة».

﴿يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَاهُمْ ﴾، أي: يعرفون كلًا من أهل الجنة وأهل النار ﴿بِسِيمَاهُمْ ﴾، أي: بعلاماتهم التي بها يُعرفون ويُميزون.

عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «يعرفون أهل النار بسواد الوجوه» وأهل الجنة ببياض الوجوه» (٥).

﴿ وَنَادَوْا أَصَّعَبَ ٱلْجَنَّةِ ﴾، أي: ونادى أصحاب الأعراف أهل الجنة: ﴿ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ ﴾، «أن»: تفسيرية للنداء، أي: قائلين: ﴿ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ ﴾، أي: يحيونهم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة، كما قال تعالى: ﴿ يَحِيتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ, سَلَمٌ ﴾ [الأحزاب: ٤٤].

⁽۱) انظر «جامع البيان» ۱۰/ ۲۱۲ وما بعدها، و «الزهد لابن المبارك» زيادة نعيم بن حماد ص١٢٣٠.

⁽٢) انظر «بدائع التفسير» ٢/ ٢١٤ - ٢١٦.

⁽٣) في «تفسيره» ٣/ ١٤.

⁽٤) في «تفسير الكريم الرحمن» ٣/ ٣٤.

⁽٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠ / ٢٢٢، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٥ / ١٤٧٨

دعاء لهم بالسلامة، وبشارة لهم بذلك.

﴿ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ الضمير في الجملتين يعود إلى أصحاب الأعراف، أي: لم يدخلوا الجنة بعد ﴿ وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾، أي: وهم يطمعون في دخولها، أي: يرجون دخولها.

أي: إذا رأوا أهل الجنة نادوهم بالسلام، وطمعوا في دخول الجنة معهم.

وقيل: الضمير في الجملتين يعود إلى أهل الجنة.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَارُهُمْ نِلْقَاءَ أَصَّىَ لِلْأَوْ وَلَوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قوله: ﴿وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَدُوهُمْ ﴾، أي: وإذا صرفت أبصار أصحاب الأعراف من غير اختيارهم ﴿لِلْقَاءَ أَصَّنِ النَّارِ ﴾، أي: جهة أصحاب النار، ورأوا سواد وجوههم وسوء حالهم، ﴿قَالُواْ رَبَّنَا ﴾، أي: قالوا مستجيرين بالله مما فيه أهل النار: يا ربنا ﴿لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ النَّالِينَ ﴾، أي: لا تجعلنا معهم في النار.

قال ابن القيم: «هذا دليل على أنه مكان مرتفع بين الجنة والنار، فإذا أشرفوا على أهل البنار الجنة نادوهم بالسلام، وطمعوا في الدخول إليها، وإذا أشرفوا على أهل النار سألوا الله ألا يجعلهم معهم»(١).

الفوائد والأحكام:

٢- استحالة دخول المكذبين بآيات الله المستكبرين عنها الجنة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْجِياطِ ﴾.

٣- التحذير من التكذيب بآيات الله والاستكبار عنها؛ لأن ذلك سبب للحرمان

⁽۱) انظر «بدائع التفسير» ۲/۲۱۷.

من رحمة الله تعالى وجنته.

٤- أن المكذبين بآيات الله المستكبرين عنها من المجرمين ومن الظالمين؛ لهذا استحقوا هذا الحرمان من فتح أبواب السهاء لهم، ومن دخول الجنة؛ لقوله تعالى:
 ﴿وَكَذَالِكَ نَجْرِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾، ﴿وَكَذَالِكَ نَجْرَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

٥ عقوبة كل من كان من المجرمين الظالمين بالحرمان من فتح أبواب السهاء لهم
 ولأعمالهم، ومن دخول الجنة، ﴿وَكَذَالِكَ نَجَزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾، ﴿وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾.

٦- إحاطة عذاب جهنم بالمجرمين الظالمين من فوقهم ومن تحتهم؛ لقوله تعالى: ﴿ لَهُمْ مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿ لَهُمْ مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْلِيمْ ظُللُ ﴾ [الزمر: ١٦].

٧- شدة ظلمة النار وبعد قعرها؛ لهذا سميت «جهنم».

٨- جمع القرآن الكريم بين الترهيب والترغيب، والوعيد والوعد؛ لذكره ما أعد للمؤمنين بعد أن ذكر ما أعد للظالمين المجرمين.

٩- لا بد في الإيمان من الجمع بين إيمان القلب وعمل الجوارح؛ أي بين الإيمان الباطن والظاهر؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَدَتِ ﴾.

وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون: يكفي مجرد إيهان الباطن.

• ١ - أن المهم في الإيمان هو إيمان القلب والباطن؛ لهذا قدم على العمل.

١١- لا بد في العمل أن يكون صالحًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِاحَاتِ ﴾، أي: أن يكون خالصًا لله تعالى، موافقًا لشرعه.

17- أن المهم في العمل أن يكون صالحًا؛ لهذا اكتفى بذكر الصفة في قوله: ﴿ اَلصَّكِلِحَتِ ﴾، وحذف الموصوف؛ وهي الأعمال.

١٣ - أن الله لا يكلف نفسًا فوق طاقتها؛ لقوله تعالى: ﴿لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَا وُسُعَهَا ﴾.
 ويفهم من هذا يسر الإيهان والعمل على من وفقه الله.

١٤ - الاحتراز من توهم تكليف ما لا يطاق؛ لقوله: ﴿لَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ اعتراضًا بين المبتدأ: ﴿ وَالَّذِينَ ﴾ وخبره: ﴿ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ ﴾.

١٥ - وعد المؤمنين سكنى الجنة والخلود فيها؛ لقوله تعالى: ﴿أُولَكِمِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةُ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

١٦ - سلامة قلوب أهل الجنة من الغل والحقد والضغينة؛ لقوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ الأَية الأخرى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَىٰ سُدُرٍ مُّنَقَدِيلِينَ ﴾ [الحجر: ٤٧].

وهذا من أعظم النعيم المعنوي لأهل الجنة. نسأل الله تعالى من فضله.

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ ﴾»(١).

وسلامة الصدور في الدنيا أمر بعيد المنال غالبًا؛ ولهذا رُويَ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبلّغني أحدٌ عن أحدٍ من أصحابي شيئًا؛ فإني أحبّ أن أخرج إليهم وأنا سليم الصّدر»(٢).

1٧ - اغتباط أهل الجنة وحمدهم الله عز وجل على هدايته لهم، وتوفيقهم للإيهان والعمل الصالح، الذي بوأهم به الجنة وما فيها من النعيم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ اللَّذِي هَدَننَا لِهَنذَا﴾.

١٨ – أن الهادي إلى الإيهان وإلى خيري الدنيا والآخرة هو الله تعالى وحده؛ لقول أهل الجنة: ﴿وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنَّ هَدَنَا اللَّهُ ﴾.

19 - أن من أعظم شكر الله تعالى: الاعتراف بنعمة الهداية وغيرها من نعمه المعنوية والحسية، ونسبتها إليه وحده.

٢٠ - إثبات صدق الرسل - عليهم الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْمَنِيَّ ﴾، وشهادة المؤمنين لهم بالصدق في الدنيا ويوم القيامة.

٢١- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بالمؤمنين، لقولهم: ﴿رَبِّنا﴾.

⁽١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٢٩٩ وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٥/ ١٤٧٨.

⁽٢) أخرجه أبو داود في الأدب ٤٨٦٠، والترمذي في المناقب ٢٨٩٦ وقال: «حديث غريب».

٢٢- تهنئة المؤمنين بدخولهم الجنة وتوريثها لهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَنُودُوٓا أَن تِلَكُمُ الْجُنَّةُ أُورِثُنُّمُوهَا﴾.

٢٣- أن الإيهان والأعهال الصالحة سبب لدخول الجنة ووراثتها؛ لقوله تعالى:
 ﴿ يَمَا كُنتُمْ تَعُمُونَ ﴾.

٢٤ تقريع أهل الجنة لأهل النار، وتوبيخهم لهم على تكذيبهم وعد الله تعالى؛
 لقوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا فَهَلُ وَجَدتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا ﴾.

٢٥ - إثبات مناداة وتكليم أهل الجنة لأهل النار، وتكليم أهل النار لأهل الجنة؛
 لقوله تعالى: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الجُنَّةِ أَصِحَابُ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًافَهَلَ وَجَدتُم مَّا وَعَد رَبُكُمْ حَقًا فَهَلُ أَنْ فَكَ أَيْ قَالُ أَصِحابِ النار: نعم.

٢٦ - إثبات ربوبية الله لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿رَبُّكُمْ ﴾.

۲۷- إقرار المكذبين والمستكبرين بصدق ما توعدوا به من العذاب في النار بعدما دخلوها وأحاطت بهم من فوقهم ومن تحتهم، وأنى لهم الإنكار حينئذٍ؟ وأنى ينفعهم الإقرار؟

٢٨ - الأذان والإعلان بين أهل الجنة وأهل النار: ﴿أَن لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الطَّلِمِينَ ﴾،
 أي: واقعة ومستقرة عليهم، وهم مستحقون لها؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَذَن مُؤذِن البَّهُمُ أَن لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴾.

٢٩ أن سبب لعنة المذكورين، وطردهم عن رحمة الله تعالى وجنته، وإدخالهم النار؛ هو صدهم عن سبيل الله، وكونهم يبغونها عوجًا، وكفرهم بالآخرة ولقاء الله والجزاء على الأعمال؛ لقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ
كَفِرُونَ ﴾.

٣٠ التحذير من أسباب دخول النار والطرد عن رحمة الله؛ من الظلم، والصد عن سبيل الله، وبغيها عوجًا، والكفر بالآخرة.

٣١- وجود حجاب وسور بين أهل الجنة وأهل النار؛ وهو الأعراف؛ لقوله

تعالى: ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ ﴾.

٣٢- أن على الأعراف بين الجنة والنار رجالًا يعرفون كلًا من أهل الجنة وأهل النار بعلاماتهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَنْهُمْ ﴾.

٣٣- أن لكل من أهل الخير وأهل الشر علامات يعرفون بها.

٣٤- تحية أصحاب الأعراف لأهل الجنة دعاء وبشارة لهم بدوام السلامة؛ لقوله تعالى: ﴿وَنَادَوْا أَصَعَبَ ٱلجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ ﴾، أي: ونادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنة.

٣٥- طمع ورجاء أهل الأعراف- حال حبسهم على الأعراف، وقبل دخولهم الجنة- أن يدخلوها؛ لقوله تعالى: ﴿لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾، ويحتمل أن هذا الطمع من أهل الجنة قبل دخولهم لها.

٣٦- استجارة أهل الأعراف إذا صرفت أبصارهم جهة أهل النار من غير قصد بربهم، وسؤالهم له ألا يجعلهم مع القوم الظالمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَارُهُمُ لِلْقَاءَ أَصَّالُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

٣٧- أن أهل النار هم الظالمون، وسبب دخولهم النار هو ظلمهم.

* * *

قال الله تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ أَصَّبُ الْأَعْرَافِ رِبَا لاَيْمَ فُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغَنَى عَنَكُمْ جَمْهُكُو وَ مَا أَنْتُمْ تَسَتَكْبُرُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ يَرَحْمَةً الدّغُلُوا الْجُنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُو وَ لَا أَنْتُمْ تَسَتَكْبُرُونَ ﴿ اللّهُ وَنَادَىٰ أَصَحَبُ النّارِ أَصْحَبُ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُوا عَلَيْسَنَا الْمَايَهِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ قَالُوا لَمَ مَنَ اللّهُ عَرِّمَهُما عَلَى الْكَنفِرِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَرِّمَهُم اللّهُ عَرَّمَهُم اللّهُ عَرَّمَهُما عَلَى الْكَنفِرِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَرَّمَهُم اللّهُ عَرَّمَهُم اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرَّمَهُم اللّهُ الْمُوالِقَ اللّهُ عَرَمُهُم اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قوله تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْنَا الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنَاهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَا كُنتُمْ تَسَتَكْبُرُونَ ﴿ الْمَا ﴾:

ذكر في الآيات السابقة مناداة أهل الأعراف لأصحاب الجنة وسلامهم عليهم، ثم ذكر مناداتهم لأهل النار.

قوله: ﴿ وَنَادَىٰ آصَٰبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُم ﴿ ، أَي: يعرفونهم بعلاماتهم وصفاتهم الذاتية وأشخاصهم؛ قائلين لهم: ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنكُم جَمْعُكُو ﴾ ، (ما) : استفهامية للتوبيخ، أي: ماذا أغنى عنكم جمعكم المال وكثرتكم؟ أي: ماذا دفع عنكم جمعكم؟ وماذا نفعكم؟

ويجوز كونها نافية، أي: ما دفع عنكم جمعكم وما نفعكم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ سَنَعًا ﴾ [آل عمران: ١٠].

قال ابن القيم في كلامه على قوله: ﴿مَا آغَنَىٰ عَنكُمُ جَمَعُكُو ﴾؛ قال: «وهذا إما نفي، وإما استفهام وتوبيخ، وهو أبلغ وأفخم»(١).

﴿ وَمَا كُنتُم ۚ تَسَتَكُبِرُونَ ﴾، الواو عاطفة، و «ما» مصدرية، أي: ما أغنى عنكم و لا دفع عنكم العذاب جمعكم واستكباركم عن الحق وعلى الخلق، بل صرتم إلى ما صرتم

⁽۱) انظر «بدائع التفسير» ۲/ ۲۱۷.

إليه من العذاب.

قوله تعالى: ﴿ أَهَنَوُكُمْ وَ الَّذِينَ أَفْسَمَتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةً ادْخُلُوا الْجُنَّةَ لَاخُوْفُ عَلَيْكُو وَلَآ أَنتُدْ تَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾:

﴿ أَهَلَوُكُلَهِ ﴾، أي: أهؤلاء الذين أدخلهم الله الجنة ﴿ اَلَذِينَ أَقَسَمَتُم لَا يَنَالُهُمُ اللّهُ إِرَّحَمَةٍ ﴾؟ هذا من كلام أصحاب الأعراف للرجال الذين يعرفونهم بسياهم من أهل النار.

والاستفهام: للتوبيخ والتقريع، والإشارة إلى أناس من المؤمنين من أهل الجنة ممن كان يستضعفهم المشركون في الدنيا ويحتقرونهم، مثل: سلمان، وبلال، وخباب، وصهيب.

﴿ اَلَذِينَ أَقَسَمَتُمْ ﴾، أي: حلفتم أيها المشركون ﴿ لَا يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ ﴾، أي: لا يصيبهم الله برحمة كيف نالتهم رحمته، فهاهم في الجنة يتمتعون ويتنعمون فيها.

ويحتمل أن يكون قوله: ﴿ أَدَّخُلُوا الْجُنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحَنَّوُنَ ﴾ تهنئة ودعاء لهم بالبقاء والديمومة في الجنة بعدما دخلوها، وتبكيتًا لأهل النار؛ لأن السياق يدل على أن أهل الجنة قد دخلوا الجنة، وأن أهل النار قد دخلوا النار.

وقيل: إن قوله: ﴿ أَهَتَوُكُمْ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ﴾ من كلام الملائكة خطابًا للمشركين.

والإشارة في قوله: ﴿ أَهَكُولَآهِ ﴾ لأصحاب الأعراف، والخطاب لهم في قوله: ﴿ أَذَّكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَنْتُمْ تَحَنَّوُكِ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنَ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرينَ ﴿ اللَّهُ عَالُمُ اللَّهُ عَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَنفِرينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلًا إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُولُولُهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَالِكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَل

قوله: ﴿ وَنَادَىٰ آصَحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾:

هذا نداء استجداء واستغاثة من أهل النار- بعدما بلغ منهم العذاب كل مبلغ، وأحسوا بشدة الظمأ المفرط، والجوع المؤلم- بأهل الجنة قائلين لهم: ﴿ أَفِيضُوا عَلَيْ نَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ ﴾.

و «أن»: تفسيرية، أي: أن أعطونا من الماء، ﴿أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾، أي: أو من الذي أعطاكم الله من الطعام والفواكه وغير ذلك.

و «الفيض»: يطلق على فيض الماء وفيض المال، وفي الحديث: «ويفيض المال حتّى لا يقبله أحدٌ»(١).

وفي قوله: ﴿ أَفِيضُوا ﴾ إشارة لعلو مكان أهل الجنة.

﴿ قَالُوا ۚ إِنَ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾، أي: أجابهم أهل الجنة بقولهم: ﴿ إِنَ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا ﴾، أي: حرم ماء الجنة وطعامها كونًا على الكافرين بسبب كفرهم.

قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّيْنَ فَٱلْيُوْمَ نَنسَنهُمْ كَانُواْ بِعَايَنْنِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهُ فَالْيُوْمَ نَنسَنهُمْ كَانُواْ بِعَايَنْنِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُواْ بِعَايَنْنِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قوله: ﴿ اَلَّذِينَ اَتَّخَذُوا دِينَهُم لَهُوّا وَلَعِبًا ﴾، «الذين»: نعت للكافرين، أي: الذين جعلوا دينهم لهوًا ولعبًا، واتخذوه سخريًّا، واعتاضوا عنه اللهو واللعب. واللهو: ما يُتلهى به، واللعب: ما لا فائدة به.

⁽١) أخرجه البخاري في البيوع ٢٢٢٢، ومسلم في الإيهان ١٥٥، والترمذي في الفتن ٢٢٣٣، وابن ماجه ٤٠٧٨، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿ وَغَرَّتُهُمُ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنِكَ ﴾، أي: وخدعتهم الحياة الدنيا بزينتها وزخرفها، وتنافس الخلق فيها، فأنستهم دينهم وما خلقوا له، وأعرضوا عن الآخرة وغفلوا عنها.

﴿ فَٱلْمَوْمَ نَنسَا لُهُمْ ﴾، أي: نتركهم. ومن تركه الله حرمه رحمته؛ فهو هالك لا محالة ومصيره إلى العذاب في النار.

﴿ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِم هَذا، أي: كما نسوا وتركوا لقاء يومهم هذا، أي: يوم القيامة.

قال ابن عباس رضى الله عنها: «نتركهم كما تركوا لقاء يومهم هذا»(١).

وقال ابن كثير (٢): «أي: نعاملهم معاملة من نسيهم؛ لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيء ولا ينساه، كما قال تعالى: ﴿فِي كِتَبِ لَا يَضِلُ رَبِي وَلَا يَسَى ﴾ [طه: ٥٦]، وإنما قال تعالى: ﴿فَسُوا ٱللّهَ فَنَسِيَهُم ﴾ [التوبة: ٦٧]، وقال تعالى: ﴿فَسُوا ٱللّهَ فَنَسِيَهُم ﴾ [التوبة: ٦٧]، وقال تعالى: ﴿فَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَى ﴾ [طه: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَسَنَكُمْ فَلَيْكُمْ لِقَالَةَ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾ [الجاثية: ٢٤]».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أكرمك، وأسوّدك، وأزوّجك، وأسخّر لك الخيل والإبل، وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. قال: فيقول: أفظننت أنّك ملاقيّ؟ فيقول: لا. فيقول: فإنّي أنساك كما نسيتني "(٣).

﴿ وَمَا كَانُوا بِعَايَنِينَا يَجَحَدُونَ ﴾، الواو عاطفة، أي: وكما كانوا بآياتنا يجحدون، أي: يكذبون.

والكاف في الموضعين فيها معنى التعليل، أي: لأجل نسيان لقاء يومهم هذا، ولأجل جحدهم آياتنا.

⁽١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٢٣٨، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٥/ ١٤٩٢.

⁽۲) في «تفسيره» ۳/ ۲۰ .

⁽٣) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ٢٩٦٨. وروى الترمذي في صفة القيامة نحوه ٢٤٢٨ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضى الله عنها.

والتعليل في الموضع الأخير واضح.

لما ذكر ما صار إليه، المكذبون من الخسارة في الآخرة بدخول النار، والحرمان من الجنة؛ ذكر أنه قد أزاح عللهم في الدار الدنيا بإرسال الرسول علي وإنزال الكتاب؛ مما لا عذر لهم بعده، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥].

قوله: ﴿وَلَقَدَ جِنْنَهُم بِكِنَبِ﴾، الواو استئنافية، واللام: واقعة في جواب قسم مقدر، أي: والله لقد جئناهم بكتاب، و «قد»: حرف تحقيق.

والضمير في قوله: ﴿ حِثْنَهُم ﴾ يعود إلى الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا، واغتروا بالحياة الدنيا، وكذبوا بآيات الله وجحدوها.

﴿ بِكِنَكِ ﴾، وهو القرآن الكريم، ونكّر للتعظيم، أي: بكتاب عظيم هو أعظم الكتب كلها، وأفضل كتب الله عز وجل على الإطلاق.

﴿ فَصَّلْنَهُ ﴾ بيناه ووضحنا ما فيه من الآيات، كما قال تعالى: ﴿ كِنَابُ فُصِّلَتَ ءَايَنَهُ، قُرِّمَانًا عَرَبِيًّا لِقَوِّمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [فصلت: ٣]؛ وذلك ببيان معانيه وأحكامه ومواعظه وقصصه وأخباره وغير ذلك، كما قال تعالى: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَقْصِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٢].

﴿عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾، أي: على علم منا، ونكر «علم» للتعظيم، أي: عالمين أعظم العلم بها فصلناه به، وبها يحتاجه الخلق في كل زمان ومكان، وبكل شيء، تفصيل من أحاط بكل شيء خبرًا، ووسع كل شيء رحمة وعلمًا.

قال تعالى: ﴿ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلُهُ, بِعِـلْمِـهِــ ﴾ [النساء: ١٦٦]، وقال تعالى: ﴿كِنَكُ أُخِكِمَتُ ءَايَنُهُو ثُمُّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: ١].

وأيضًا: ﴿فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾، أي: مشتملًا على علم.

﴿ هُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾، أي: حال كونه هدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي: هداية لهم من الضلال؛ ببيانه الحق من الباطل، والغي من الرشاد، ورحمة لهم يحصل لهم به الخبر والسعادة في الدنيا والآخرة.

قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ يَوْمَ يَـأَقِى تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا آَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرُ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾:

قوله: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ ﴿ هُ اللهِ اللهِ عَلَى النفي، أي: ما ينظرون، و ﴿ إِلا ﴾: أداة حصر؛ كما في قوله: ﴿ فَهَلُ يَنظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِ مُ ﴾ [يونس: ١٠٢].

ومعنى ﴿إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ﴾، أي: إلا وقوع ما أخبر به، كما قال يوسف عليه السلام حين وقعت رؤياه: ﴿هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيكَى مِن قَبَلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا ﴾ [الآية: ١٠٠].

أي: إن هؤلاء الذين كذبوا بهذا القرآن العظيم ولم ينقادوا له ما ينتظرون إلا أن يقع ما أخبر به القرآن من الوعد والوعيد، فيحل بهم النكال والعذاب، ويحرمون النعيم والثواب. وفي هذا تهديد للكافرين.

قال ابن القيم: «فمجيء تأويله: نفس ما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر، والمعاد وتفاصيله، والجنة والنار.

ويسمى تعبير الرؤيا: تأويلًا بالاعتبارين؛ فإنه تفسير لها، وهو عاقبتها وما تؤول إليه»(١).

﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ القيامة.

﴿ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ ﴾، أي: الذين تركوا العمل به وتناسوه؛ وهم المشركون والكفار.

﴿ مِن قَبْلُ ﴾، أي: من قبل ذلك اليوم، أو من قبل إتيان تأويله، أي: في الدنيا، أي: يقول بعضهم لبعض متندمين متأسفين، متحسرين متحيرين: ﴿ قَدَ جَآءَتَ رُسُلُ رَبِّنَا بِعَضهم لَبعض مُندَمين مَناسفين، فَعَمَلَ عَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعَمَلُ ﴾.

أي: قد جاءت رسل ربنا، أي: بالأمر الحق الثابت والصدق فيها دعوا إليه من

⁽۱) انظر «بدائع التفسير» ۲/۷۱، ۲۱۸.

الدين والشرع، وفيها أخبروا به من الوعد والوعيد.

وهذا اعتراف بخطئهم في تكذيبهم الرسول عَلَيْ وما أخبر به عن الرسل قبله، كما قال الله تعالى عنهم: ﴿إِذْ قَالُواْ مَا آنَزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٩١]، ولهذا جمع الرسل في قوله: ﴿رُسُلُ رَبِّنَا﴾.

﴿ فَهَلَ لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشَّفَعُواْ لَنَآ ﴾، الفاء رابطة لجواب شرط مقدر، و «هل»: حرف استفهام يحتمل أن يكون بمعنى التمني.

﴿ مِن شُفَعَآ ﴾، «من»: زائدة من حيث الإعراب، مؤكدة - من حيث المعنى - للعموم، أي: فهل لنا من أي شفعاء يشفعوا لنا أيًّا كان أولئك الشفعاء.

وهذا بعد يأسهم وتخلي شركائهم عنهم، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَآءَكُمُ اللَّهِ مَا كُنتُمُ تَزْعُمُونَ ﴾ [الأنعام: اللَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُواً لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [الأنعام: 92].

وذكر تعالى عنهم قولهم: ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَنفِعِينَ ﴿ وَلَا صَدِيقٍ مَمِيمٍ ﴾ [الشعراء: ١٠٠]. و«الشفعاء»: جمع «شفيع»؛ وهو: من يتوسط في جلب الخير، أو دفع الضر.

﴿أَوَ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾، ﴿أَوَ نُرَدُّ ﴾ معطوف على ﴿فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ ﴾، أي: أو نرجع إلى الدنيا.

﴿فَنَعْمَلَ ﴾ معطوف على ﴿ نُرَدُّ ﴾، ﴿فَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ﴾، أي: فنؤمن ونعمل عملًا صالحًا ﴿فَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ سابقًا في الدنيا؛ من الكفر، والتكذيب بآيات ربنا، وارتكاب الموبقات والمعاصي.

وهم في هذا كاذبون، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰۤ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ مِا يَايَنَنَا وَكُوْ رَدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ يُخَفُونَ مِن قَبَلِّ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٧- ٢٨].

﴿ وَدَخَيِرُوٓا أَنفُكُمُ ﴾ بإدخالها النار والخلود فيها، وتفويتها الربح بالجنة دار القرار. وماذا ربح من خسر نفسه؟! قال تعالى: ﴿ فَأَعَبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ

خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهۡلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ الزمر ﴿ [الزمر: ١٥].

﴿ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ كقوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اَتَّحَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَ أَنَّ بَلْ ضَلُواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ [الأحقاف: ٢٨].

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيِّنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ثَنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَالُواْ عَنَا بَل لَوْ نَكُن نَّذَعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا ﴾ [غافر: ٧٣ – ٧٤].

والمعنى: وذهب عنهم وزال الذي كانوا ﴿يَفْتَرُونَ ﴾، أي: الذي كانوا يكذبون ويختلقون من الآلهة من دون الله تعالى، ويزعمون أنهم شركاء لله تعالى، وأنهم يشفعون لهم، كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ هَتَوُلآءِ شُفَعَتُونَا عِندَ ٱللّهِ ﴾ [يونس: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن لّهُم مِّن شُرَكآ إِهِمْ شُفَعَتُونًا وَكَانُواْ بِشُركآ إِهِمْ صَن فَريرِينَ ﴾ [الروم: ١٣].

الفوائد والأحكام:

١ - مناداة أصحاب الأعراف رجالًا من أهل النار يعرفونهم بسيهاهم، وتوبيخهم لهم بقولهم: ﴿مَا آغَنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمُ وَمَا كُنتُمُ تَسَتَكَدِّرُونَ ﴾.

٢- أن كثرة العدد والعدة وكثرة المال لا تغني يوم القيامة عن أهلها شيئًا؛ فلا تدفع عنهم عذابًا، ولا تجلب لهم ثوابًا؛ لقوله تعالى: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُو ﴾.

٣- أن الاستكبار عن اتباع الحق، وعلى الخلق؛ لا يغني عن أهله شيئًا، بل هو سبب لهلاكهم.

٤- لا أحد يستطيع منع رحمة الله تعالى عن عباده، وحرمانهم من جنته؛ لقوله تعالى: ﴿ أَهَنَوُلآ مِ اللَّهِ عَلَيْكُو وَلا آنتُمْ اللهُ بِرَحْمَةٍ اَدَّخُلُوا الْجُنَّةَ لاخُوفُ عَلَيْكُو وَلا آنتُمْ تَعَالَىٰ: ﴿ أَهَنَوُلآ مَا لَذِينَ أَقَسَمْتُمْ لا يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ اَدَّخُلُوا الْجُنَّةَ لاخُوفُ عَلَيْكُو وَلا آنتُمْ تَعَالَىٰ

٥- خيبة ظنون الكفار والمستكبرين، وكذبهم، وحنثهم في أيهانهم الفاجرة؛ بأن المؤمنين لا ينالهم الله برحمة.

٦- أن مآل المؤمنين إلى الجنة؛ لقوله تعالى: ﴿ أَدْخُلُوا الْجُنَّةَ ﴾، أي: يقال لهم:
 ﴿ أَدْخُلُوا الْجُنَّةَ ﴾ تكريبًا وتهنئة لهم.

٧- انتفاء الخوف والحزن عن أهل الجنة- نسأل الله تعالى من فضله- لقوله تعالى:

﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحَزَّنُونَ﴾ فلا هم يخافون مما يستقبلهم، ولا يجزنون على ما مضى وما فاتهم وما خلفوا.

٨- استغاثة أهل النار بعد أن يشتد بهم الظمأ والجوع بأهل الجنة؛ بأن يفيضوا عليهم من الماء أو مما رزقهم الله من النعيم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ ٓ أَصَحَبُ ٱلنَّارِ أَصَحَبَ ٱلنَّارِ أَصَحَبَ ٱللَّهُ ﴾.
 ٱلجُنَّةِ أَنَ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾.

٩- أن الرزق كله من الله تعالى؛ فلا رازق سواه في الدنيا، وفي الآخرة بالجنة.

١٠ - تحريم ماء الجنة وطعامها على الكافرين؛ لقول أهل الجنة: ﴿ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾.

1 ا - أن سبب حرمان الكافرين من الجنة ونعيمها هو كفرهم، واتخاذهم دينهم لهوًا ولعبًا، واغترارهم بالحياة الدنيا؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَنْفِرِينَ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَنْفِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱللَّهُ الْكَنْفِرِينَ اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

١٢ - يجب الحذر من اتخاذ الدين لهوًا ولعبًا، والاغترار بالحياة الدنيا وزينتها وزخرفها، كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْكَ وَلَا يَغُرَّنَكُم بِاللّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ [لله مَتَاعُ ٱلْفُرُورِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

وكما قيل:

مَتَاعُ غُـرُورٍ لَا يَسدُومُ سُرُورُهَا وَأَضْعَاثُ حُلْمٍ خَادِعٍ بِبَهَائِهِ مِنْ أَغُـرُورٍ لَا يَسدُومُ سُرُورُهَا وَمَن أَضْحَكَتْ قَدْ آذَنَتْ بِبُكَائِهِ فَمَنْ أَكْرَمَتْ يَوْمًا أَهَانَتْ ضُحَى غَدٍ وَمَن أَضْحَكَتْ قَدْ آذَنَتْ بِبُكَائِهِ فَلَا أَكْرَمَتْ يَوْمًا أَهَانَتْ ضُحَى غَدٍ وَمَن أَضْفِيَائِهِ فَمَا الظّامِي يَـرْوَى مِنْ عَنَائِهِ وَكَمْ ذَمَّهَا الظّامِي يَـرْوَى مِنْ عَنَائِهِ وَكَمْ ذَمَّهَا الظّامِي يَـرْوَى مِنْ عَنَائِهِ (١)

١٣ - عقوبة الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا واغتروا بالحياة الدنيا؛ بنسيان الله، أي: تركه لهم؛ لنسيانهم لقاء القيامة، وجحدهم بآيات الله؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱلْيَوْمَ

⁽١) الأبيات لابن مشرف. انظر: «ديوانه» ص٣٨.

نَنسَىنَهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَـَآءَ يَوْمِهِمْ هَنذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَئِنَا يَجْعَدُونَ ﴾ ومن نسيه الله وتركه فهو لا محالة هالك.

١٤- أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله تعالى: ﴿كَمَا نَسُوا لِقَاآءَ يَوْمِهِمُ هَنذَا ﴾.

١٥ - إثبات القيامة ولقاء الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿لِفَآءَ يَوْمِهِمُ هَنْذَا ﴾.

١٦ - إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: ﴿كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَاذَا وَمَا كَانُواْ
 بِعَايَائِنَا يَجْحَدُونَ ﴾.

۱۷ - إقامة الحجة على الخلق بإرسال الرسول ﷺ، وإنزال القرآن العظيم الذي فيه تفصيل وعلم كل شيء مما يحتاجه الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدَ جِنْنَهُم بِكِنَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ ﴾.

١٨ - علم الله تعالى التام الواسع لكل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾.

۱۹ – أن القرآن الكريم هدى ورحمة للمؤمنين خاصة؛ لأنهم هم الذين يتبعونه وينتفعون به؛ لقوله تعالى: ﴿هُدُى وَرَحْمَـةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾.

• ٢ - تهديد الكافرين بوقوع ما أخبر به القرآن من الوعيد لهم بعذاب النار؛ لقوله تعالى: ﴿ هَلْ نَظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ ﴾.

٢١ - اعتراف المكذبين الذين نسوا القرآن عند معاينة تأويله يوم القيامة بأن ما جاءت به الرسل حق، حين لا ينفعهم الاعتراف؛ لقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُ, يَقُولُ اللَّهِ الرسل حق، حَين لا ينفعهم الأعتراف؛ لقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٢٢ أن الإيهان بالرسول ﷺ موجب للإيهان بها سبقه من الرسل، وأن ما جاؤوا
 به حق؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقّ ﴾.

٢٣ - إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّنا﴾.

 ٢٥ - تحقق خسارة الكافرين لأنفسهم يوم القيامة بإيرادها النار وبئس القرار، وحرمانها من رحمة الله تعالى وجنته؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم ﴾، وماذا ربح من خسر نفسه؟ نسأل الله العافية والسلامة.

٢٦- ذهاب وزوال ما كان يفتريه الكفار من الشفعاء ممن أشركوا بهم مع الله،
 وعبدوهم من دون الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾.

۲۷- لا شافع للكفار يوم القيامة، ولا سبيل إلى الرد إلى الدنيا ليعملوا غير الذي
 كانوا يعملون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما ذكر الله.

* * *

قال الله تعالى: ﴿إِنَ رَبَّكُمُ اللهُ الّذِي خَلَقَ السَّمَنُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْقِ يُغْشِى النَّيْلُ اللهُ الْمُعْلَدُهُ وَيُعِيثُا وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ إِلَّمَ وَاللَّهُ اللهُ الْمُعْلَدِينَ اللَّهُ اللهُ الْمُعْلَدِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَعْمُرُ عَاوَحُفْيةً إِنَّهُ وَلا يُحِبُ الْمُعْلَدِينَ اللهُ وَلا نُفْسِدُ وا بَهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَوْارَبَكُمْ مَعْمُرُ عَاوَدُ عُوهُ خَوْفًا وَطُمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اللهُ وَلَا تَعْمُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا عُولَمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

قوله تعالى: ﴿إِنَ رَبَّكُمُ اللّهُ الّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِسَتَةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى اَلْمَرْشِ يُغْشِى النَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ. حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِم بِأَمْرِقِيَّ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْنُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالِمِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ

قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ﴾، أي: إن خالقكم ومالككم والمتصرف فيكم، والخطاب لجميع الخلق، ﴿ٱللَّهُ ﴾، أي: الإله المعبود وحده لا شريك له.

﴿اللَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ صفة لاسم الجلالة. وهي صفة كاشفة لبعض معاني الربوبية؛ وهو الخلق، وليست صفة مقيدة؛ لأنه ليس هناك رب خلق ورب لم يخلق، بل الرب الخالق واحد هو الله عز وجل وحده.

والمعنى: الذي أوجد السموات السبع والأرضين السبع وما بينهما وما فيهما- على عظمها وسعتها وبديع خلقها وإتقانها- على غير مثال سبق.

وابتدأ بذكرهما؛ لما في عظيم خلقهما من الدلالة على تفرده بالربوبية والإلهية، كما قال تعالى: ﴿ أَخْمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِينَ قَالْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَانِ وَٱللَّورِ ۖ ثُمَّ ٱللَّذِينَ كَا تَعالى: ﴿ أَخْمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِينَ كَا السَّمَانِ وَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ

وأكد الخبر بـ«إن»؛ للعناية والاهتهام، وللرد على من ينكر ربوبية الله تعالى، أو ألوهيته، كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَيِنَّكُمْ لَتَكَفْرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعْلُونَ لَهُ وَاللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

أَيَّامِ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَى ٓ إِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اُثْتِيَا طَوَعًا أَوْ كَرْهَا قَالَمَ اللَّهَ اللَّهَا وَلِلْأَرْضِ اُثْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالَتَا أَنْيُنَا طَآبِعِينَ ﴾ [فصلت: ٩- ١١].

﴿ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ من أيام الدنيا، قال المفسرون وغيرهم من أهل العلم:

وهي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة؛ وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عليه السلام.

وقال ابن كثير (١): «فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق؛ لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت وهو القطع.

وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده - ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه - قال: «أخذ رسول الله على بيدي، فقال: «خلق الله عزّ وجلّ التّربة يوم السّبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشّجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثّلاثاء، وخلق النّور يوم الأربعاء، وبثّ فيها الدّوابّ يوم الخميس، وخلق آدم عليه السّلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق وفي آخر ساعةٍ من ساعات الجمعة فيها بين العصر إلى اللّيل»(٢).

قال ابن كثير: «فقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه والنسائي من غير وجه، عن حجاج وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج به، وفيه استيعاب الأيام السبعة، والله تعالى قد قال: ﴿في سِــتَّةِ أَيَّامٍ ﴾(٣)، ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث، وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعًا، والله أعلم».

وهو سبحانه وتعالى ذو قدرة تامة على خلقها في أقل من ذلك، بل بلمح بصر، كما قال تعالى: ﴿وَمَا ٓ أَمُرُنَاۤ إِلَّا وَرَحِدَّةُ كُلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾ [القمر: ٥٠].

﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَشِ ﴾ ذكر الله عز وجل هذا تأكيدًا له في سبع سور من القرآن: في هذه السورة، وفي سورة يونس، والرعد، وطه، والفرقان، والسجدة، والحديد.

و «ثم» للعطف مع التراخي الرتبي، و «استوى» بمعنى: «علا وارتفع»، أي: ثم

⁽۱) في «تفسيره» ٣/ ٤٢٢.

⁽٢) أخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار- ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام، وأحمد ٢/٣٢٧.

⁽٣) وقد ذكر الله عز وجل هذا في سبع سور من القرآن الكريم: الأعراف، ويونس، وهود، والفرقان، والسجدة، و«ق»، والحديد.

استوى على العرش استواءً يليق بجلاله وعظمته، من غير تكييف، ولا تعطيل، ولا تحريف، ولا تعطيل، ولا تحريف، ولا تمثيل؛ كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ عَنْ أَهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11].

عن وهب بن منبه، قال: كنت عند مالك، فدخل رجل فقال: يا أبا عبدالله ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء، ثم رفع رأسه، فقال: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ كما وصف نفسه، ولا يقال: كيف؟ و «كيف» عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة».

وفي رواية قال: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيهان به واجب، والسؤال عنه بدعة»(١).

وعن سفيان بن عيينة، قال: سأل رجل مالكًا، فقال: ﴿الرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ كيف استوى يا أبا عبدالله؟ فسكت مالك مليًّا حتى علاه الرحضاء، ثم سري عنه؛ فقال: «الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيهان به واجب، وإني لأظنك ضالًّا».

وفي بعضها: «وأظنك رجل سوء، أخرجوه عني»(٢).

﴿ يُغَشِى ٱلْيَكَ ٱلنَّهَارَ ﴾ قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف، وعاصم في رواية أبي بكر: ﴿ يُغَشِّي ﴾ بضم الياء، وفتح الغين، وتشديد الشين. وقرأ الباقون: ﴿ يُغَشِى ﴾ بضم الياء، وسكون الغين، وتخفيف الشين.

والجملة في محل نصب على الحالية من اسم الجلالة، أي: يجعل الليل يغطي النهار ويخفيه ويذهبه ويزيله بظلامه، ويجعل النهار يغطي الليل ويخفيه ويذهبه ويزيله بضيائه. أي: يُذهب ظلام هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا، ويدخل الليل في النهار،

⁽۱) أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (رقم ٦٦٤)، والبيهقي في «الأسهاء والصفات» (رقم ٨٦٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٢٥)، والدارمي في «الرد على الجهمية» (رقم ١٠٤)، وانظر: «محاسن التأويل» (٥/ ٧٠).

⁽٢) انظر: «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي (ص٣٨)، «الملل والنحل» (١/ ٩٣)، «العرش» للذهبي (١/ ١١٧-

ويدخل النهار في الليل، كما قال تعالى: ﴿يُولِجُ ٱلنَّــَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارِ فِ ٱلنَّــِلِ﴾ [الحج: ٢١، لقمان: ٢٩، فاطر: ١٣، الحديد: ٦].

﴿ يَطْلُبُهُ , حَيْيتُ الله الجملة في محل نصب على الحال من الليل والنهار.

و «حثيثًا»: صفة لمصدر محذوف، أي: حال كون كل منهم يطلب الآخر طلبًا حثيثًا، أي: سريعًا مجدًّا في السرعة؛ لأنه لا يلبث أن يُعفي أثره.

كما قال تعالى: ﴿ وَءَايَدُ لَهُمُ ٱلْيَلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ وَالشَّمْسُ عَلَا عَلَى لِلْكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَّرَنَكُ مَنَازِلَ حَتَى عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ فَ لَالشَّمْسُ يَلْبَغِي لَهَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُ وَلَا ٱلْيَلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [يس: ٣٧- ٤٠].

قال الشاعر:

إِنَّ الشَّبَابَ الَّذِي جَهُدٌ عَوَاقِبُهُ فِيهِ نَلَدٌ وَلَا لَذَاتِ لِلشَّيبِ وَلَا لَذَاتِ لِلشَّيبِ وَلَى كَثِبَابَ الشَّيْبُ يَتْبَعُهُ لَوْ كَانَ يُدْرِكُهُ رَكْضُ اليَعَاقِيبِ(١)

﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ ﴾ قرأ ابن عامر برفع «الشمسُ» وما عطف عليها، ورفع: «مسخراتُ»؛ على أن الجملة في محل نصب على الحال من اسم الجلالة؛ كقوله: ﴿ يُغْفِي ٱلْيَـٰلَ ٱلنَّهَارَ ﴾.

وعلى هذا فـ «الشمسُ» وما عطف عليها في محل رفع مبتدأ، و «مسخراتٌ» خبره، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال.

والتقدير: حال كونه يغشي الليل النهار، وحال كون الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره.

وقرأ الباقون بنصب: ﴿وَٱلشَّمْسَ ﴾ وما عطف عليها عطفًا على السموات والأرض، و ﴿مُسَخِّرَتِ ﴾ بالنصب على الحال من المذكورات، وكسرت التاء من «مسخرات»؛ لأنها جمع مؤنث سالم.

⁽۱) البيتان لسلامة بن جندل. انظر: «المفضليات» (ص١١٩-١٢٠).

والتقدير: الذي خلق السموات والأرض.. وخلق الشمس والقمر والنجوم حال كونها مسخرات بأمره.

و «الشمس والقمر والنجوم» من أعظم المخلوقات التي اشتملت عليها السموات.

﴿ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عِنَّمْ مِنَ أَي : مسيَّرات بأمر الله تعالى الكوني، ومذللات تحت قهره وتدبيره، كما قال تعالى: ﴿ مُ اَسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ اُغْتِيَا طَوَعًا أَوْ كَرْهَا وَتدبيره، كما قال تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ النَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ قَالَتَا أَنْيُنَا طَآبِهِينَ ﴾ [فصلت: ١١]، وقال تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ النَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالنَّهُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِهِ اللَّهُ فَي ذَلِكَ لَاينتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [النحل: ١٢]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَالنَّهُ مُنْ مُن اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾، «ألا»: أداة تنبيه، «له»، أي: له خاصة الخلق، يخلق ما يشاء ويختار، كما قال تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَغُلُقُ مَا يَشَكَآءُ وَيَغْتَكَارُ ﴾ [القصص: ٦٨].

وهو موجد جميع المخلوقات، والمالك لها.

﴿وَٱلْأَمْنُ ﴾، أي: وله خاصة الأمر، أي: الأمر الكوني والتدبير والتصرف في ملكوت السموات والأرض، وله الأمر الشرعي، فالشرع ما شرعه سبحانه وتعالى، فله الخلق كله، وله الأمر كله.

قال السعدي: «فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية، والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية، وأحكامه الجزائية يوم القيامة».

وفي الدعاء: «اللهم لك الملك كله، ولك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله» (١).

﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَكَمِينَ ﴾، «تبارك»، أي: تعالى وتعاظم وتنزه في نفسه؛ لعظمة أوصافه وكمالها، وكَثُر خيره وإحسانه، وبارك في غيره، أي: كثرت بركته على غيره وظهرت، والبركة: كثرة الخير.

فبارك عز وجل في القرآن، كما قال تعالى: ﴿ وَهَلْذَا كِتَنَّكُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكٌ ﴾ [الأنعام: ٩٦].

⁽۱) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٣/ ٤٢٣.

وبارك عز وجل في البيت الحرام، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْفَاكِمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٦].

وبارك عز وجل في الأرض؛ فقال تعالى: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَــُرَكَ فِيهَا وَبِــُرَكَ فِيهَا

وبارك في الماء النازل من السماء، كما قال تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبَدِّكًا فَأَنْبَتْنَا بِدِهِ جَنَّتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ﴾ [ق: ٩].

وأمر عز وجل بطلب البركة منه؛ فقال تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَازَگا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾ [المؤمنون: ٢٩].

وكل بركة في الكون فهي من آثار بركته عز وجل ورحمته.

﴿رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾، أي: رب جميع أنواع العوالم والمخلوقات: عالم الملائكة، وعالم الإنس، وعالم الجن، وعالم الحيوان، وعالم النبات، وعالم الجهاد، وغير ذلك.

وفي هذا بيان لاستحقاقه البركة والمجد؛ لأنه مفيض خيرات الإيجاد والإمداد، ومدبر أحوال الموجودات.

قوله تعالى: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفِّيةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠٠٠ ١٠٠٠

قوله: ﴿أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفِيَةً ﴾، أي: ادعو- أيها المؤمنون- ﴿رَبَّكُمْ ﴾ وحده، وهذا ينتظم دعاء المسألة، ودعاء العبادة، وهما متلازمان؛ فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة.

قال ابن القيم: «فقوله: ﴿ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعُا وَخُفْيَةٌ ﴾ يتناول نوعي الدعاء، لكنه ظاهر في دعاء المسألة، متضمن دعاء العبادة؛ ولهذا أمر بإخفائه» (١).

وإنها كان دعاء المسألة متضمنًا لدعاء العبادة؛ لأن دعاء المسألة طلب ما ينفع الداعي، وكشف ما يضره أو دفعه، ومن يملك ذلك فإنه هو المعبود حقًّا؛ لهذا أنكر عز وجل على الذين يعبدون من دونه ما لا يملك ضرَّا ولا نفعًا، كها قال تعالى: ﴿ فَالَ أَفَتَعُ بُدُونَ مِن

⁽۱) انظر «بدائع التفسير» ٢/ ٢٢٤.

دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿ أَفِّ لَكُوْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٦٦- ٦٧].

وقال: ﴿أَدْعُواْ رَبُّكُمْ ﴾ ولم يقل: ادعوه، أو: ادعوني؛ للتذكير بنعمة ربوبيته لهم، ولتشريف المؤمنين بإضافة اسم الرب إلى ضميرهم.

﴿ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ قرأ أبو بكر عن عاصم: ﴿ خِفْيَةً » بكسر الخاء، وقرأ الباقون بضمها: ﴿ وَخُفْيَةً ﴾.

وانتصاب ﴿ تَضَرُّعًا ﴾ على الحال، أي: متضرعين ومخفين، أو: على المصدرية، أي: دعاء تضرع وإخفاء.

ومعنى ﴿تَضَرُّعًا﴾، أي: تذللًا واستكانة وإلحاحًا في الدعاء.

﴿ وَخُفْيَةً ﴾، أي: سرَّا، كما قال تعالى: ﴿ وَأَذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥]، وقال تعالى مثنيًا على عبده زكريا في ندائه ربه نداءً خفيًّا؛ قال تعالى: ﴿ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ، زَكَرِيًا ۚ إِذْ نَادَكِ رَبَّهُۥ نِذَآءً خَفِيَّا ﴾ [مريم: ٢-٣].

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ في غزاة، فأشر فوا على واد، فجعل الناس يكبرون ويهللون ويرفعون أصواتهم، فقال رسول الله ﷺ: «أيّها النّاس، اربعوا على أنفسكم؛ فإنّكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًا، إنّ الّذي تدعون سميعٌ قريبٌ "(١).

وقال هنا: ﴿وَخُفْيَةً ﴾؛ لحاجة الدعاء إلى الإخفاء والإسرار.

بينها قال في آخر السورة: ﴿ وَأَذَكُم رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾ [الأعراف: ٢٠٥]؛ لحاجة الذكر إلى أن يكون مقترنًا بالخوف.

مع حاجة الدعاء أيضًا إلى الخوف؛ ولهذا قال في الآية الأولى: ﴿وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾. وحاجة الذكر أيضًا إلى الخفية؛ ولهذا قال في الآية في آخر السورة: ﴿ وَٱذْكُر رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

﴿إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ﴾ أمر عز وجل بدعائه تضرعًا وخفية، ثم أتبع ذلك

⁽١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير:٢٩٩٢، ومسلم في الذكر، استحباب خفض الصوت بالذكر ٢٧٠٤.

بالتحذير من ضد ذلك وهو الاعتداء في الدعاء.

﴿إِنَّهُرَ﴾، «إن»: حرف توكيد فيه معنى التعليل؛ للأمر بدعائه تضرعًا وخفية.

والاعتداء: تجاوز الحد، أي: لا يحب المجاوزين للحد في مخالفة أمر الله تعالى وارتكاب ما نهى عنه، وهو عام في كل اعتداء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: «﴿لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ في الدعاء ولا في غيره»(١).

وهو يعم كل اعتداء، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَعَـٰ تَدُوٓاً إِنَ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعُـٰ تَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠].

فمن الاعتداء: الشرك، بل هو أعظم الاعتداء، وأهله هم المعتدون؛ لأنه وضع العبادة في غير موضعها، وصرفها لغير الله؛ لهذا كان أظلم الظلم، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقَمَنُ لِا تَبْدِهِ وَهُو يَعِظُهُ, يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِاللهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقان: ١٣]، وقال تعالى: ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى الْقِنْدِ الْعَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٤٦]؛ وهو الشرك.

ومن الاعتداء: الاعتداء في الدعاء، وهو أنواع؛ منها: أن يسأل الإنسان ما لا يجوز له أن يسأله؛ كأن يسأل منازل الأنبياء، أو التخليد في الدنيا إلى يوم القيامة، أو أن يكون من المعصومين، أو أن يهبه الله ولدًا من غير زوجة، أو أن يسأل تحقيق أمر محرم، ونحو ذلك مما ينافي حكمة الله أو شرعه وأمره، أو يتضمن خلاف ما أخبر به.

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله على يقول: «إنّه سيكون قومٌ يعتدون في الدّعاء»، وقرأ هذه الآية: ﴿ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً إِنّهُ لَا يُحِبُ اللّهُمّ إِنّي أَسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذ بك من النّار وما قرّب إليها من قولٍ أو عملٍ» (٢).

وعن عبدالله بن مغفل: سمعت رسول الله على يقول: أُديكون قومٌ يعتدون في الدّعاء والطّهور»(٣).

⁽١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٢٤٩.

⁽٢) أخرجه أحمد ١/ ١٧٢، ١٨٣، وأخرجه بمعناه أبو داود في الصلاة - باب الدعاء ١٤٨٠.

⁽٣) أخرجه أحمد ٥/ ٥٥، وابن ماجه في الدعاء- كراهية الاعتداء في الدعاء ٣/١٦٤. قال ابن كثير في «تفسيره»

ومن أنواع الاعتداء في الدعاء: رفع الصوت به، والمبالغة في ذلك، وقد قال الله تعالى: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾.

وكما سبق في حديث أبي موسى رضي الله عنه؛ أنه لما رفع الناس أصواتهم في الدعاء، قال لهم النبي على «اربعوا على أنفسكم؛ فإنّكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًا» الحديث (١).

ومن الاعتداء في الدعاء أن يدعو ربه دعاء غير متضرع، بل دعاء مُدِلِّ على ربه بدعائه، مستغن عما عنده.

قوله تعالى: ﴿وَلَا نُفْسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾:

قوله: ﴿ وَلَا نُفَسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعَدَ إِصَلَحِهَا ﴾ في النهي عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها بعد قوله: ﴿ اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ ﴾ دلالة على أن الاعتداء بأنواعه، كل ذلك من الإفساد في الأرض.

قوله: ﴿وَلَا نُفَيِّدُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، أي: بالاعتداء بالشرك، ودعاء غير الله، والاعتداء بالدعاء، وارتكاب المعاصي، ونحو ذلك من الفساد المعنوي الذي هو سبب للفساد الحسي بهلاك الحرث والنسل، وحصول الجدب والقحط، ومحق البركة، وقلة الخيرات، وكثرة الأمراض والآفات، وخراب البلاد، وهلاك العباد، كما قال تعالى: ﴿ ظَهَرَ ٱلفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَالْبَحْرِيمَا كُسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَبِلُوا ﴾ [الروم: ٤١]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَنَبَتُ أَيْدِي كُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠].

وفي الأثر: «أن البهائم إذا قحط المطر وأجدبت الأرض تلعن عصاة بني آدم؛ تقول: اللهم العنهم؛ فبسببهم منع القطر»(٢).

﴿بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾، أي: بعد إصلاح الله إياها؛ بإرسال الرسل، وإنزال الكتب،

٣/ ٤٢٥: «إسناده حسن».

⁽١)سبق تخريجه قريبًا.

⁽٢) روي نحو هذا عن مجاهد؛ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢٩٠ رقم ١١٧)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ٦٣٨)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٢٧٠).

والدعوة إلى إخلاص العبادة له تعالى وتوحيده وطاعته، وبيان الشريعة، وما أودع فيها من الخيرات والبركات.

وفي قوله: ﴿بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾ إشارة إلى فظاعة الإفساد وعظم ضرره بعد الإصلاح؛ فإن أضر ما يكون على العباد والبلاد أن يكون الناس في نعمة وخير وعافية؛ ثم سرعان ما يسلب منهم ذلك بسبب الفساد.

﴿ وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ كرر الأمر بالدعاء بقصد تعليم الباعث على الدعاء - وهو الخوف والطمع - بعد أن بين لهم كيفيته بقوله: ﴿ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾.

و ﴿خُوْفًا وَطَمَعًا ﴾ منصوب على الحال، أي: خائفين وطامعين، أو على المفعول لأجله، أي: لأجل الخوف والطمع، أي: ﴿خُوْفًا ﴾ من عقابه، ﴿وَطَمَعًا ﴾، أي: رجاء في ثوابه، أي: دعاء بالمغفرة خوفًا من عقابه، ودعاء بالرحمة رجاءً في ثوابه.

﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ هذه الجملة فيها معنى التعليل لقوله: ﴿أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾، والدلالة على أن من دعا الله خوفًا وطمعًا فهو من المحسنين.

قال ابن كثير (١): «ولم يقل: قريبة؛ لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، أو لأنها مضافة إليه؛ ولهذا قال: ﴿قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾».

وقال بعض أهل اللغة: إن «قريبًا» و «بعيدًا» إذا أطلق أحدهما على قرابة النسب أو بعد النسب فهو من المؤنث بتاء و لا بد.

وإذا أطلق على قرب المسافة أو بعدها جاز فيه مطابقة موصوفه، وجاز فيه التذكير على التأويل بالمكان؛ قال تعالى: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّدِلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ [هود: ٨٣]، وقال تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾ [الأحزاب: ٦٣].

وفي حذف التاء من ﴿قَرِيبٌ ﴾ تنبيه على قربه عز وجل من المحسنين؛ لأنه إذا كانت رحمته قريبة من المحسنين فهو قريب منهم؛ لأن قرب رحمته تبع لقربه، وقربه يستلزم قرب

⁽۱) في «تفسيره» ٣/ ٤٢٥.

رحمته لهم؛ لمحبته لهم.

كما قال تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوٓا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥]؛ فمن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه، ومن أبغضه فرحمته أبعد شيء منه.

ولهذا حصرها في المتقين؛ فقال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتَكُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكَتُبُهَا لِللَّذِينَ يَنْقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٦] وهم المحسنون. والمراد: ﴿ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ في عبادة الله تعالى؛ إخلاصًا لله تعالى وإجلالًا له، ومحبة وخشية، كما قال ﷺ: «الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه»(١)، ومتابعة الرسول ﷺ.

و «المحسنين» إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة، قولًا وفعلًا وبذلًا. وهذا في الحقيقة إحسان إلى أنفسهم، كما قال تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ﴾ [الإسراء: ٧].

وقوله: ﴿إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ كما يدل بمنطوقه على قرب رحمته منهم، يدل أيضًا بإيهائه وتعليله على أن إحسانهم هو سبب قرب الرحمة منهم؛ لأنها إحسان من أرحم الراحمين، والجزاء من جنس العمل؛ فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن الله تعالى إليهم برحمته، كما قال تعالى: ﴿ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحن: ٢٠]؛ كما يدل بمفهومه على بعد الرحمة من غير المحسنين.

قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَكَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ حَتَّى إِذَآ أَقَلَتُ سَكَابًا ثِقَالًا سُقْنَكُ لِبَلَدِ مَيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ، مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتُ كَذَلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْقَى لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ كَالَالِكَ نَخْرُجُ ٱلْمَوْقَى لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ كَالَالِكَ نَخْرُجُ ٱلْمَوْقَى لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ لَهِ اللَّهَ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

لما ذكر عز وجل قرب رحمته من المحسنين؛ ذكر بعضًا من رحمته وهو المطر.

قوله: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِعِ يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ ﴾ قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف: «الرِّيحَ» بالإفراد باعتبار الجنس، وقرأ الباقون: ﴿ ٱلرِّياحَ ﴾ بالجمع.

و «الرياح» حيثها ذكرت فهي مقترنة بالرحمة، كما قال تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَكَ لَوَاقِحَ

⁽١) أخرجه البخاري في الإيمان ٥٠، ومسلم في الإيمان ٩، والنسائي في الإيمان وشرائعه ٤٩٩١، وابن ماجه في المقدمة ٦٤، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ ﴾ [الحجر: ٢٢].

وأما «الريح» فتأتي كثيرًا مقترنة بالعذاب، كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَـرَصَرٍ عَاتِيَـةٍ ﴾ [الحاقة: ٦]، وقال تعالى: ﴿وَلَهِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا ﴾ [الروم: ١٥]، وقال تعالى: ﴿بَلُ هُوَ مَا ٱسْتَغْجَلْتُم بِهِ أَ رِيحٌ فِيهَا عَذَاكُ أَلِيمٌ ﴾ [الأحقاف: ٢٤].

وتأتي تارة مقترنة بالرحمة، كما قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِ ٱلْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةٍ ﴾ [يونس: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿ إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِوتِ ﴾ [الشورى: ٣٣].

والتعبير بصيغة الجمع «رياح» قد يراد به تعدد المهابِّ وحصول الفترات بين الهبوب. وإن الإفراد قد يراد به أنها مدفوعة دفعة واحدة قوية لا فترة بين هباتها.

﴿ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحُمَتِهِ ﴿ فَوَأَ حَمْقَ وَالْكَسَائِي وَخَلَفَ: ﴿ نَشْرًا ﴾ بالنون المفتوحة وسكون الشين، وقرأ ابن عامر: ﴿ نُشْرًا ﴾ بضم النون وسكون الشين، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب: ﴿ نُشُرًا ﴾ بضم النون والشين.

والنشر والنشور: الريح الطيبة اللينة الهبوب، التي تنشئ السحاب وتنشره. قال امرؤ القيس(١):

كَأَنَّ الْمُدَامَ وَصَوْبَ الغَمَامِ وَرِيحَ الْخَزَامَى وَنَشْرَ القُطُرْ (٢) وقرأ حفص وأبو بكر عن عاصم: ﴿ بُثَمَّرُا ﴾ بالباء المضمومة وسكون الشين، أي: تبشر بالرحمة والمطر؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ ۚ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ ﴾ [الروم: ٢٦]. ﴿ بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۗ أَي: قدام رحمته وأمامها.

والمراد بـ «الرحمة» هنا: المطر؛ من إطلاق المصدر على المفعول، أي: قُبيل المطر وأمامه، وبالقرب منه، كما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْـدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ. ﴾ [الشورى: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ فَٱنظُرْ إِلَى ءَائْدِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ

⁽۱) انظر «ديوانه» ص ۱۵۷.

⁽٢) نَشْرُ القُطُر: رائحة العود. انظر «لسان العرب» مادة «قطر».

ذَلِكَ لَمُحْيِي ٱلْمَوْتِيُّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ ﴾ [الروم: ٥٠].

﴿ حَتَى إِذَا آَقَلَتُ سَحَابًا ثِقَالًا ﴾، حتى للغاية، «أقلت»: حملت، أي: حتى إذا حملت الرياح سحابًا ثقالًا، أي: محملة بالماء، بطيئة ثقيلة، قريبة من الأرض، مدلهمة، كما قال عمرو بن نفيل:

لَـهُ المَـرْنُ تَحْمِـلُ عَـذْبًا زُلَالَا لَهُ الأَرْضُ تَحْمِلُ صَخْرًا ثِقَالَالا) وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِنَ أَسْلَمَتْ وَجْهِي لِنَ أَسْلَمَتْ وَجْهِي لِنَ أَسْلَمَتْ

وقال أبو الطيب(٢):

وَمِنَ الْخَيْرِ بُطْءُ سَيْبِكَ عَنِّي أَسْرَعُ السَّحْبِ فِي المَسِيرِ الجَهَامُ ﴿سُقْنَكُ لِبَكَدِ مَيِّتٍ ﴾، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُنْجِي سَحَابًا ﴾ [النور: ٤٣]، أي:

يسوقه.

والمعنى: أوصلناه وأبلغناه لبلد ميت، قد مات نباته وثمره، وأجدبت أرضه، كما قال تعالى: ﴿ وَءَايَةٌ لَمُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾ [يس: ٣٣].

﴿ فَأَنَزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ ﴾، الباء للظرفية، والضمير يعود إلى «بلد ميت»، أي: فأنزلنا في ذلك البلد الميت الماء الغزير من ذلك السحاب.

﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ﴾، الضمير في «به»: يجوز أن يعود إلى البلد، فتكون الباء بمعنى «في» الظرفية، أي: فأخرجنا في ذلك البلد.

ويجوز أن يعود إلى الماء، وتكون الباء: للسببية، أي: فأخرجنا بسببه، أي: فأخرجنا بسبب المطر من كل الثمرات على اختلاف أنواعها وأشكالها وطعومها.

﴿ كَذَالِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى ﴾، الكاف للتشبيه بمعنى: «مثل»، أي: مثل إحيائنا هذا البلد بالمطر، وإخراجنا به الثمرات، كذلك نخرج الموتى من قبورهم أحياء بعد فنائهم.

قال ابن كثير (٣): «أي: كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها كذلك نحيى الأجساد

⁽١) انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ١/ ٢٣١، «وتفسير ابن كثير» ٣/ ٤٢٦.

⁽۲) انظر: «ديوانه» (٤/ ٢٨٦).

⁽٣) في «تفسيره» ٣/ ٤٢٦.

بعد صيرورتها رميًا يوم القيامة؛ ينزل الله سبحانه وتعالى ماء من السهاء، فتمطر الأرض أربعين يومًا، فتنبت منه الأجساد في قبورها كها ينبت الحب في الأرض».

﴿لَعَلَكُمُ تَذَكَّرُونَ﴾ قرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف: ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ بتخفيف الذال، وقرأ الباقون: «تَذَكَّرُونَ» بتشديدها، وأصلها: «تتذكرون»، فأدغمت التاء في الذال.

واللام في قوله: ﴿لَعَلَّكُمُ ﴾ للتعليل، أي: ضربنا لكم هذا المثل؛ من إحياء البلد الميت بالمطر لأجل أن تتذكروا أو تعتبروا وتتعظوا، وتعلموا قدرة الله تعالى التامة على إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم.

قوله تعالى: ﴿وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغَرُّجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذَٰنِ رَبِّهِۦۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغَرُّجُ إِلَّا نَكِدًاً كَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَكَتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۞﴾:

قوله: ﴿وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ﴾، أي: ذو الأرض الطيبة النقية، والتربة والمادة الملائمة للنبات والزرع والغرس.

﴿يَخَرُجُ نَبَاتُهُۥ ﴾ في حينه ووقته طيبًا حسنًا، كها قال تعالى: ﴿ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ [آل عمران: ٣٧].

﴿بِإِذَٰنِ رَبِيهِ ﴾ في موضع الحال من ﴿نَبَاتُهُۥ ﴾، أي: بإذن ربه وأمره الكوني، وعنايته سبحانه، فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياء حتى يأذن الله بذلك كونًا.

﴿ وَٱلَّذِى خَبُثَ ﴾ ، أي: والبلد الذي خبث ، أي: خبث أرضه وتربته كالسبخة المالحة. ﴿ لَا يَغْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ﴾ قرأ أبو جعفر: «نَكَدًا» بفتح الكاف، والباقون بكسرها. ومعنى ﴿ نَكِدًا ﴾ ، أي: عسرًا رديئًا، خاسًا قليلًا، لا نفع فيه ولا بركة.

فشبه عز وجل الوحي الذي أنزله على القلوب بالماء الذي أنزله على الأرض؛ لحصول الحياة بهذا وهذا.

وشبه القلوب بالأرض؛ إذ هي محل الإيهان؛ كما أن الأرض محل النبات.

وشبه القلب الذي ينتفع بالوحي ويؤمن به ويعمل بها فيه بالأرض الطيبة التي تخرج نباتها بالمطر وتنتفع به.

وشبه القلب الذي لا ينتفع بالوحي ولا يؤمن به بالأرض السبخة التي لا تخرج نباتها بالمطر ولا تنتفع به.

﴿كَذَاكِ نُصَرِّفُ ٱلْآيَكَ ﴾، أي: مثل تصريف هذه الآيات، أي: تنويعها وتبيينها، ﴿ أَنَالَ مِنَ ﴿ أَنَالَ مِنَ ﴿ أَنَالَ مِنَ الْآيَكَ ﴾، أي: ننوع ونبين الآيات بضرب الأمثال، كها قال تعالى: ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا اللَّهَ وَقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ البِّيَاءَ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ البِّيَاءَ وَلِيَا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ البِّيَاءَ وَلَيْهِ أَلُهُ مَنَا مَا يَنفَعُ وَالْبَطِلُ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاأَةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُنُ فِي الْأَرْضِ كَذَاكِ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴾ [الرعد: ١٧].

ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْنَـٰلُ نَضْرِبُهُمَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهُـَا إِلَّا ٱلْعَكِلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٣].

﴿ لِعَوْمِ يَشَكُرُ وَنَ ﴾، اللام للتعليل، كالتي قبلها، أي: لأجل قوم يشكرون؛ وهم المؤمنون الذي ينتفعون بالآيات، ويرونها أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم، ويشكرون الله بالاعتراف والإقرار بها، وصرفها في مرضاته وطاعته؛ بفعل ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه.

عن على بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: «قوله: ﴿وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُ، بِإِذَنِ رَبِّهِ ۖ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغَمُّ إِلَّا نَكِدًا ﴾: هذا مثل ضربه الله للمؤمن، يقول: هو طيب وعمله طيب؛ كما البلد الطيب ثمره طيب. ثم ضرب مثل الكافر

⁽١) أخرجه البخاري في العلم- فضل من علم وعلم ٧٩، ومسلم في الفضائل- بيان مثل ما بعث النبي على به من الهدى والعلم ٢٢٨٢.

كالبلد السبخة المالحة التي لا تخرج منها البركة، فالكافر هو الخبيث وعمله خبيث «(١). الشوائد والأحكام:

١ - إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ كُمُ ٱللَّهُ ﴾.

٢- أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية؛ لقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِستَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى ٱلْيَـٰلَ ٱلنَّهَ ارَيُطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَصَرَ وَالنَّهُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِقِيَّا أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَالْأَمْنُ تَبَارِكَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِقِيَّا لَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَالْأَمْنُ تَبَارِكَ اللَّهُ رَبُ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلْهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

أي: ربكم هو الإله المعبود وحده.

٤ - عظمة خلق السموات والأرض، ودلالتها على تفرده عز وجل بالربوبية؛ لهذا ابتدأ بذكر خلقها؛ فقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾.

٥- أن الله عز وجل خلق السموات والأرض في ستة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿فِي سِنَةَ أَيَامٍ ﴾ قال أهل العلم: من يوم الأحد إلى يوم الجمعة.

٦- قدرة الله تعالى التامة في خلق السموات والأرض، وحكمته البالغة في جعل خلقهما في ستة أيام؛ مع قدرته عز وجل أن يخلقهما في أقل من ذلك، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَوْعِ إِذَا أَرْدَنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠].

٧- إثبات استواء الله عز وجل على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، من غير
 تكييف، ولا تمثيل، ولا تحريف، ولا تعطيل؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱسۡـتَوَىٰ عَلَى ٱلۡمَرْشِ ﴾.

٨- قدرة الله وحكمته ومنته في خلق الليل والنهار، وجعل كل منهما يغشى الآخر
 ويداخله، وما يترتب على تعاقبهما من المصالح للخلق؛ لقوله تعالى: ﴿يُغَشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ

⁽١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٢٥٨، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٥/ ١٥٠٤.

يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا ﴾.

9- سرعة طلب كل من الليل والنهار الآخر، وعدم إدراكه له؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا اللَّهُ مُسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلًّا اللَّهَارُ وَكُلًّا اللَّهَارُ وَكُلًّا اللَّهَارُ وَكُلًّا اللَّهَارُ وَكُلًّا اللَّهَارُ وَكُلًّا فِي فَلَكِ يَسَبَحُونَ ﴾ [يس: ٤٠].

• ١ - قدرة الله تعالى وحكمته ونعمته في خلق الشمس والقمر والنجوم، وتسخيرها بأمره تجري في بروجها، وما يترتب على ذلك من المصالح والفوائد للخلق؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ ﴾.

١١ - إثبات أمر الله تعالى الكوني؛ لقوله تعالى: ﴿ إِأَمْ مِيهِ ﴾.

11- أن لله عز وجل خاصة الخلق كله؛ فهو الخالق يخلق ما يشاء ويختار، وهو المالك لجميع المخلوقات، وله الأمر الكوني خاصة، أي: التقدير والتدبير؛ كما أن له الأمر الشرعى؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾.

١٣ – عظمة الله عز وجل، وتعاليه، وتنزهه، وبركته، وكثرة خيره وإحسانه؛ لقوله تعالى: ﴿تَكَارَكَ ٱللَّهُ ﴾.

18- إثبات ربوبية الله تعالى للعالمين- أي: لجميع الخلق- ربوبية عامة؛ فهو خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم؛ لقوله تعالى: ﴿رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ ولهذا استحق التعظيم، والتقديس، والإفراد بالعبادة دون سواه.

10- وجوب دعاء الله تعالى، والتذلل له، والاستكانة بين يديه؛ لقوله تعالى: ﴿ أَدْعُواْ رَبِّكُمْ تَضَرُّعًا ﴾.

١٦- الترغيب بالإسرار بالدعاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَخُفْيَةً ﴾ وذلك لما في الدعاء خفية وسرًّا من الفوائد العظيمة:

منها: أنه أعظم إيهانًا، وأبلغ في الإخلاص.

ومنها: أنه أدل على الأدب والتعظيم لله تعالى.

ومنها: أنه أبلغ في التضرع والخشوع والذل والانكسار، الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده.

ومنها: أنه أجمع للقلب في التوجه إلى الله تعالى من رفع الصوت الذي يشتت القلب. ومنها: أنه أدل على استحضار الداعي قربه من ربه، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن الصحابة رضى الله عنهم سألوا رسول الله عَيْكَيُّهُ؛ فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآبة^(١).

ولما رفع الصحابة رضوان الله عليهم أصواتهم في الدعاء والتكبير قال ﷺ: «اربعوا على أنفسكم؛ فإنَّكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًا، إنّ الَّذي تدعون سميعٌ قريبٌ، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته(1).

وقال رسول الله عليه عليه: «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجدٌ؛ فأكثروا الدّعاء»(٢).

وفي الحديث القدسي قوله عز وجل: «من تقرّب إليّ شبرًا تقرّبت منه ذراعًا، ومن تقرّب منّی ذراعًا تقرّبت منه باعًا»(7).

وأخيرًا؛ فإن إخفاء الدعاء وإسراره أدعى لدوام الطلب وعدم التعب والملل، بخلاف رفع الصوت، وهو أبعد عن القواطع والمشوشات والمضعفات التي تعرض له برفع الصوت؛ لأنه إذا أسر لا يعلم به أحد، إلى غير ذلك من فوائد الإسرار بالدعاء.

١٧ - إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة؛ لقوله تعالى: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ ﴾.

١٨ - التحذير من الاعتداء بمخالفة أمر الله أو ارتكاب نهيه؛ بالشرك بالله، أو الاعتداء بالدعاء، أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾.

١٩ - نفي محبة الله تعالى عن المعتدين.

⁽١) سىق تخرىجە.

⁽٢) أخرجه مسلم في الصلاة ٤٨٢، وأبو داود في الصلاة ٨٧٥، والنسائي في التطبيق ١١٣٧؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

⁽٣) أخرجه البخاري في التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ﴾ ٧٥٣٦، ومسلم في الذكر والدعاء ٢٦٧٥ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٢٠ إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأنه يجب غير المعتدين؛ لمفهوم قوله: ﴿إِنَّهُ وَإِنَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ إِلَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَ عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَا

٢١- النهي عن الإفساد في الأرض بالشرك والمعاصي والاعتداء في الدعاء وغير ذلك، بعد إصلاحها بالإيهان والطاعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا نُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾.

٢٢- أن الفساد في الأرض بعد إصلاحها أشد وأعظم؛ لهذا نص عليه.

٢٣- ينبغي أن يكون الداعي خائفًا من عقاب الله تعالى، راجيا لثوابه؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾.

٢٤ - قرب رحمة الله تعالى من المحسنين؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَرِيبٌ
 مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

٢٥ - إثبات صفة الرحمة لله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ﴾.

٢٦- الترغيب بالإحسان، وأن من الإحسان دعاء الله تعالى خوفًا وطمعًا؛ لقوله تعالى بعد أن أمر بدعائه خوفًا وطمعًا: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

۲۷ التذكير بقدرة الله تعالى ونعمته بإرسال الرياح للبشرى بين يدي رحمته،
 ولنشر السحاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِک يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُثُمَّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾.

٢٨- إطلاق رحمة الله تعالى على المطر؛ لقوله تعالى: ﴿بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ بُيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ بُيْنَ يَدِي المطر؛ وهو رحمة مخلوقة لله تعالى.

٢٩ قدرة الله تعالى العظيمة في جعل الرياح - هذا المخلوق اللطيف تحمل السحاب الثقال المحمل بالماء الكثير؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا آَقَلَتُ سَحَابًا ثِقَالًا ﴾.

٣٠ امتنان الله تعالى على العباد بسوق السحاب إلى البلاد الميتة، وإنزال الماء، وإخراج الثمرات؛ لقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لِللَّهِ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ﴾.

٣١- أن المطر سبب لحياة الأرض والبلاد؛ لقوله تعالى: ﴿ سُقَنَنُهُ لِبَلَدِ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَآةَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ﴾.

٣٣- في بيان أنه عز وجل كما أحيا الأرض بعد موتها بالماء، قادر على إخراج الموتى من قبورهم؛ تذكير للعباد؛ لقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمُ تَذَكَرُونَ ﴾.

٣٤- إخراج البلد الطيب نباته سريعًا بإذن ربه عند نزول المطر عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخَرُمُ نَبَاتُهُۥ بِإِذِّنِ رَبِّهِۦ ﴾.

٣٥- أن الأسباب ليست مستقلة بوجود الأشياء حتى يأذن الله تعالى بها؛ لقوله تعالى: ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِ ﴾.

٣٦- أن البلد خبيث الأرض والتربة لا يخرج نباته عند نزول المطر عليه إلا نكدًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخَرُمُ إِلَّا نَكِدًا ﴾.

٣٧- أن القلب الذي ينتفع بالوحي ويؤمن به ويعمل بها فيه كالبلد الطيب الذي يخرج نباته بنزول المطر عليه، وأن القلب الذي لا ينتفع بالوحي كالبلد الذي خبث لا يخرج إلا نكدًا.

٣٨- أن نزول الوحى حياة للقلوب؛ كنزول الغيث حياة للأرض.

٣٩- تصريف الآيات وتنويعها؛ للتأمل فيها والانتفاع بها؛ لقوله تعالى: ﴿كَنَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيِكَ ﴾.

• ٤ - أنه لا ينتفع بتصريف الآيات وتنويعها إلا من يعتبر نزولها نعمة من الله تعالى ويشكره بالإيهان بها، والعمل بها فيها، وطاعته عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿لِقَوْمِ يَشَكُمُ وَنَ ﴾.

قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَغَوْمِ أَعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ، إِنِيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ فَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَبْكَ فِي ضَلَالٍ مُّيِينِ ﴿ فَالَ قَالَ يَنفُومِ اللّهُ الْمَلَا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَذَرَبُكُ فِي ضَلَالٍ مُّينِ ﴿ فَي قَالَ مَا لَكُمْ مِن اللّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ ﴿ فَا لَكُمْ مِن اللّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ ﴿ أَلَى الْمَاكُونِ الْمُنكِينَ اللّهُ وَاللّهُ مِن رَيْكُوعَ عَلَى رَجُلٍ مِن كُورٍ لِيُسْوِر وَلَا اللّهُ مَا لَائْمَ اللّهُ وَاللّهُ مِن مُن اللّهُ اللّهُ مَا لَائِمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ مَا لَائِمَ مَلُونَ ﴿ أَلَا اللّهُ مَا لَائِمُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا لَائِمُ مُونَ اللّهُ فَا أَخِينَا أُولِينَا مُعَلّمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

ذكر عز وجل في أول هذه السورة قصة آدم عليه السلام، وذكر قبيل هذه الآيات جملة من دلائل توحيده، ثم شرع في ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام؛ الأول فالأول، والذين اتفقت دعوتهم على توحيد الله تعالى، وكيف أيدهم الله، وأهلك من عاندهم.

وفي ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام وما حصل لهم من أممهم من التكذيب والعناد أعظم التسلية للنبي عليه الله المصائب إذا عمت خفت.

وفي ذلك بيان أن العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة للرسل وأتباعهم، وأن عاقبة المكذبين الخيبة والحزن المبين في الدنيا والآخرة.

وفي ذلك بشارة له ﷺ ولأتباعه، ونذارة للمكذبين لدعوته المخالفين له.

كما أن في ذلك تنبيهًا على أن الله عز وجل يمهل المكذبين ولا يهملهم، بل ينتقم منهم، إضافة إلى دلالة هذه القصص على صدق نبوته ﷺ؛ لأنه كان أميًّا لا يقرأ كتابًا، وأنه إنها علم ذلك من الوحي.

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ـ فَقَالَ يَنَقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ إِنِيّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ ۞ ﴾:

قوله: ﴿لَقَدُ ﴾، اللام: لام القسم لقسم مقدر، والتقدير: والله لقد أرسلنا.

وقوله: ﴿لَقَدْ ﴾ هنا بلا عطف، وفي سورة «هود» و«المؤمنون»(١) بالعطف: «ولقد».

و «قد»: حرف تحقيق. فأكد هذا الخبر بلام القسم، والقسم المقدر، وحرف التحقيق. ﴿ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَوْمِهِ الذين كانوا يعبدون

⁽١) انظر الآية [٢٥] من سورة هود، والآية [٢٣] من سورة المؤمنون.

الأوثان؛ ليبلغها إليهم ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده، كما قال: ﴿ وَلَنِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَبُولُ مِّن رَبُولُ مِّن رَبِّي أَلْمُ اللهِ عَن الرسل: ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رَبِّي ﴾، وقال تعالى عن الرسل: ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رَبِّي ﴾، وقال تعالى عن الرسل: ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رَسُلَنتِ ٱللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٣٩].

و ﴿ نُوحًا ﴾ هو أول رسول إلى أهل الأرض، كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [النساء: ١٦٣].

وهو أحد أولي العزم من الرسل الخمسة، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ مِنْ عَلَمْهُمْ وَمِنْ نُوج وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم قِيتُنَقًا غَلِيظًا ﴾ [الأحزاب: ٧].

وكان قومه يعبدون الأصنام التي صوَّرَها من قبلهم على قبور أناس من صالحيهم، وبنوا عليها مساجد؛ ليذكروا حالهم وعبادتهم، فيتشبهوا بهم، فلما طال الزمان عبدوا تلك الأصنام، وسموها بأسماء أولئك الصالحين، كما قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَا نَذَرُنَ ءَالِهَتَكُمُ وَلاَ نَذَرُنَ وَدَا وَلاَ نَذَرُنَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴾ [نوح: ٢٣].

عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن آلهة قوم نوح كانوا أسهاء جماعة من صالحيهم، فلم ماتوا قال قومهم: لو اتخذنا في مجالسهم أنصابًا. فاتخذوها وسموها بأسهائهم، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت»(١).

وقد ذكر المفسرون أنهم كانوا خلقًا كثيرًا، ملؤا السهل والجبل، ولم يكن هناك أرض إلا ملكوها.

﴿ فَقَالَ يَعَوْمِ أَعَبُدُوا أَلِلَهَ ﴾، أي: فقال لهم: ﴿ يَقَوْمِ ﴾ ناداهم بهذا؛ لتذكيرهم بآصرة القرابة، والتودد إليهم، والترقيق والتلطف معهم؛ ليتحققوا أنه لهم ناصح، مريد الخير لهم، مشفق عليهم.

﴿ أَعَبُدُوا آللَهُ ﴾، أي: اعبدوا الله وحده، أي: تذللوا لله تعالى، واخضعوا له وحده، وانقادوا لطاعته، ولا تشركوا به غيره.

والعبادة في اللغة: الذل والخضوع لله تعالى.

⁽١) أخرجه البخاري في تفسير سورة «إنا أرسلنا» ٤٩٢٠.

وفي الشرع: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
﴿ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَه ٍ غَيْرُهُ ﴾ قرأ أبو جعفر والكسائي: «غَيْرِه» بالجر على النعت لـ «إله»، وقرأ الباقون: ﴿ غَيْرُهُ ﴾ بالرفع على النعت من موضع «إله»، أي: ما لكم إله غيرُهُ.

و «ما»: نافية، و «من» في قوله: ﴿مِّنَ إِلَهِ ﴾ زائدة من حيث الإعراب، مؤكدة من حيث الإعراب، مؤكدة من حيث المعنى، تفيد استغراق العموم في النفي، أي: ما لكم من أي إله غيره؛ لأنه الرب الخالق المالك المدبر، وما سواه مربوب مخلوق مملوك مُدَبَّر ليس له من الأمر شيء.

﴿ إِنِّ آَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ هذه الجملة يجوز أن تكون في موضع التعليل، أي: إني نصحًا لكم وشفقة عليكم ﴿ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾، أي: عذاب القيامة إن لقيتم الله وأنتم مشركون به.

وفي هذا دلالة أنهم كانوا على الشرك.

و ﴿عَظِيمٍ ﴾ صفة لـ «يوم»، ووصف بهذا ؛ لعظم ما فيه من الأهوال، والعذاب والنكال، فهو عظيم وثقيل وعسير، وعبوس قمطرير؛ كما وصفه الله عز وجل.

قوله تعالى: ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالٍ ثُمِّينٍ ۗ ۞﴾:

﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ﴾ الملأ: السادة والكبراء والأشراف والرؤساء، وذوو الغنى والجاه منهم، ولم يصف «الملأ» هنا بقوله: «الذين كفروا» قيل: لأنهم في أول دعوته كلهم كفار، أو لقلة من آمن منهم، كما قال تعالى: ﴿وَأُوحِكَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ﴾ [هود: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَا عَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [هود: ٤٠].

أو أنه: لم يصفهم بـ «الذين كفروا» استغناء بدلالة المقام على أنهم كذبوا وكفروا.

ولهذا قد وصفهم بذلك في سورة هود فقال تعالى: ﴿فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ﴾ [الآية: ٢٧].

والمعنى: قال الملأ من قومه نيابة عن بقيتهم ردًّا على دعوته لهم بعبادة الله وحده، ونفيه أن يكون لهم إله غيره: ﴿إِنَّا لَنَرَعْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ فلم يكتفوا بالاستكبار عن دعوته وعدم الانقياد له، بل قدحوا فيه ورموه بالضلال، بل بالضلال المبين.

واللام في قولهم: ﴿لَنَرَمْكَ ﴾ لام التوكيد، والرؤية هنا بمعنى العلم، أي: إنا لنعلم

أنك في دعوتك إيانا لعبادة الله وحده، ونفي أن يكون لنا آلهة غيره، وتخويفنا العذاب ﴿ فِي ضَلَالٍ ﴾، أي: في بعد وتيه عن الحق ومجانبة للصواب.

والظرفية في قولهم: ﴿فِي ضَكُلُلِ ﴾ للتعبير عن تمكن الضلال منه؛ كأنه محيط به من جميع جوانبه إحاطة الظرف بالمظروف، وقد أكدوا هذا بـ (إن واللام في خبرها.

﴿مُبِينِ ﴾ اسم فاعل، من «أبان» اللازم، أي: في ضلال واضح بيِّن في نفسه، بالغ الغاية في البعد عن طريق الحق.

ويحتمل أيضًا أن يكون اسم فاعل من «أبان» المتعدي، فيكون المعنى: أي: في ضلال واضح بيِّن في نفسه، ومبين أنك ضال.

وهكذا يعمد أهل الباطل والفجار إلى رمي أهل الحق من الرسل وأتباعهم بأقبح الأوصاف؛ لتنفير الناس منهم ومن دعوتهم؛ فقد رمى قوم نوح نوحًا عليه السلام في هذه الآية بالضلال المبين؛ كما رموه بالجنون فقالوا: ﴿إِنَّ هُوَ لِلَّا رَجُلُ بِهِ حِنَّةً ﴾ [المؤمنون: ٢٥]، وقالوا: ﴿جَمُّونُ وَأَزْدُجِرَ ﴾ [القمر: ٩].

كما ذكر الله تعالى عنهم وعن غيرهم من الأمم رميهم الرسل بالسحر والجنون، قال تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ مَا أَقَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونُ ﴿ اَلَوَاصَوا بِهِ عَلَى اللَّهُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴾ [الذاريات: ٥٣-٥٣].

قال ابن كثير (١): «وهكذا حال الفجار إنها يرون الأبرار في ضلالة، كها قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَمَ قَالُ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَنَوُلاّ مِ لَضَالُونَ ﴾ [المطففين: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِللَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ مَ فَسَيَقُولُونَ هَنذَا إِفْكُ قَدِيمٌ ﴾ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ مِنْ فَسَيَقُولُونَ هَنذَا إِفْكُ قَدِيمٌ ﴾ [الأحقاف: ١١]».

قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْمَاكِمِينَ ﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالُهُ مَن قومه في رميهم له بأنه في ضلال مبين: أي: قال نوح عليه السلام ردًّا على الملأ من قومه في رميهم له بأنه في ضلال مبين: ﴿ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ ﴾، وهكذا خُلُق الأنبياء عليهم السلام، فلم يعنفهم، ولم يقابلهم

⁽۱) في تفسيره» ٣/ ٤٢٧ –٤٢٨.

بوصفهم بها رموه من الضلال فيقول: بل أنتم الضالون، ونحو ذلك، بل حاول أن يستعطفهم بإعادة ندائهم بقوله: ﴿ يَنقَوْمِ ﴾ تحببًا إليهم، وإشفاقًا عليهم.

واكتفى بنفي الضلالة عنه مبينًا أنه رسول من رب العالمين، فلله ما أروع هذا الخلق! ولم يخص خطابه بالملأ الذين قالوا له تلك المقالة، بل أعاده إلى قومه كلهم؛ لأنه مع كونه مجادلة للملأ من قومه هو دعوة عامة.

وقوله: ﴿لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ ﴾ من أحسن الرد وأبلغه؛ لأنه نفى أن يلتبس به ضلالة واحدة.

و « ضلالة » أيضًا: نكرة في سياق النفي فتعم، أي: ليس بي أي ضلالة. والباء للمصاحبة والملامسة؛ فنفى أن يكون متلبسًا بأي ضلالة.

وبهذا نقض ما رموه به من إحاطة الضلال به بقولهم: ﴿إِنَّا لَنَرَعْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴾.

﴿ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾، «لكن»: حرف استدراك، أي: ما أنا ضال ولست بضال كها تقولون ﴿ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾، والرسالة لا تجامع الضلالة.

﴿رَسُولُ ﴾، أي: مرسل إليكم، ﴿مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ربي وربكم ورب جميع الخلق. وفيه إشارة لأهمية رسالته؛ لعظم شأن المرسِل وهو رب العالمين: خالقهم، ومالكهم، ومدبرهم.

قوله تعالى: ﴿ أُبَلِّفُكُمُ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعَلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ﴾: هذا بيان لقوله: ﴿ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن زَبِّ الْعَكَمِينَ ﴾.

قوله: ﴿ أَبُلِغُكُمُ رِسَلَاتِ رَقِى ﴾ قرأ أبو عمرو ويعقوب في هذا الموضع والذي بعده: ﴿ أَبُلِغُكُمُ » بإسكان الباء، وتخفيف اللام؛ كقوله تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبَلَغْتُكُمُ ﴾ [هود: ٥٧].

وقرأ الباقون: ﴿ أُبَلِغُكُمُ ﴾ بفتح الباء وتشديد اللام في الموضعين؛ كقوله تعالى: ﴿ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [المائدة: ٦٧].

ومعنى ﴿ أُبُلِّغُكُمْ ﴾، أي: أوصل إليكم رسالات ربي.

والتبليغ والإبلاغ: الإيصال، ومنه ما جاء في حديث الثلاثة: الأقرع، والأبرص،

والأعمى: «أعطني ناقة، أو بقرة، أو شاة أتبلغ بها في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم لك»(١).

والمعنى: إن مهمتي أن أوصل إليكم رسالات ربي، وأبلغكم إياها أتم بلاغ، إيصالًا وبيانًا تقوم به الحجة عليكم.

﴿رِسَالَنتِ رَبِي ﴾، أي: ما أرسلني به ربي إليكم من الأوامر، والنواهي، والمواعظ، والبشائر، والنذائر، والأخبار، وما يوحيه إلي؛ ولهذا جمع «رسالات».

والإظهار في مقام الإضهار؛ فلم يقل: أبلغكم رسالاته، بل قال: ﴿رِسَالَاتِ رَبِّي﴾ إشارة إلى عظم المسؤولية، وأنه لا يسعه إلا تبليغ ما أمر بتبليغه وإن كره قومه.

﴿وَأَنصَحُ لَكُرُ ﴾ معطوف على ﴿ أُبَلِغُكُم ﴾، أي: وأرشدكم وأبين لكم بصدق وإخلاص ما فيه الخير والصلاح لكم من قول وعمل، في أمر دينكم ودنياكم وآخرتكم. وفي الحديث قوله ﷺ: «الدّين النّصيحة» (٢).

وهكذا شأن الرسل عليهم الصلاة أنصح الخلق للخلق؛ لأن الله اختارهم واصطفاهم من بين سائر الخلق أمانة وفصاحة وبيانًا ونصحًا، كما قال تعالى: ﴿ اللّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [الحج: ٧٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ [إبراهيم: ٤].

وقال على حين خطب الناس بعرفات في أكبر جمع: «وأنتم تسألون عني، فها أنتم قائلون؟». قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السهاء وينكتها إلى الناس: «اللهم اشهد» ثلاث مرات (٣).

﴿وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾، أي: مما علمني الله.

﴿ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾، «ما»: موصولة، أي: الذي لا تعلمونه من الأمور الغيبية التي لا

⁽١)سبق تخريجه .

⁽٢) أخرجه في الإيمان ٥٥، وأبو داود في الأدب ٤٩٤٤، والنسائي في البيعة ١٩٧، من حديث تميم الداري رضى الله عنه.

⁽٣) أخرجه مسلم في الحج ١٢١٨، من حديث جابر رضي الله عنه.

تُعلم إلا من طريق الوحي، من الأخبار السابقة واللاحقة، وما أعد الله من الثواب لأوليائه، وما أعد من العذاب لأعدائه وأعداء رسله، وغير ذلك.

ففي قوله: ﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ جمع لمعانٍ كثيرة مما تتضمنه الرسالة، وتأكيد لثباته على دوام التبليغ والنصح لهم مهم كرهوا ذلك وآذوه، وتنبيه وحث لهم على التأمل فيها جاءهم به؛ ليعلموا صدقه فينقادوا له، فينجوا من عذاب الله.

مع تهديدهم بحلول العذاب العاجل أو الآجل إن استمروا على تكذيبه.

كما أن فيه تأكيدًا لرد زعمهم أنه في ضلال مبين، وتجهيلًا لهم وتسفيهًا.

قوله تعالى: ﴿ أَوَعِجْبَتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكُرٌ مِن رَّيِكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَكُو نُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهِ *:

قوله: ﴿ أَوَعِبَتُمْ أَن جَآءَكُمُ ذِكُرٌ مِن رَبِّكُمُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنكُرُ ﴾، الهمزة للاستفهام الإنكاري، والواو: عاطفة، أي: كيف تعجبون؟ أي: لا تعجبوا من هذا؛ فإنه ليس بعجب أن يأتيكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم.

وقوله: ﴿ذِكُرٌ مِن رَّبِّكُر﴾، أي: تذكير وموعظة من ربكم ذي العناية بكم.

﴿عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُرُ ﴾، أي: من أنفسكم وقبيلتكم وبشر مثلكم، وقد ضمن قوله: ﴿أَن جَآءَكُمُ ﴾ معنى «نزل»، أي: نزل ذكر من ربكم على رجل منكم.

فاستبعدوا وتعجبوا أن يكون نوح رسولًا وهو رجل منهم، وبشر مثلهم؛ كما ذكر الله قولهم في الآية الأخرى: ﴿مَا هَٰلَاۤ إِلَّا بَشَرُّ مِّتَلْكُمُ يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمُ ﴾ [المؤمنون: ٢٤]، وذلك من منة الله تعالى عليهم لو كانوا يعقلون، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ ٱللهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

﴿لِيُنذِرَكُمُ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَكُو تُرَّمُونَ ﴾ اللام في المواضع الثلاثة: للتعليل، أي: لأجل أن ينذركم، أي: يحذركم ويخوفكم نقمة الله وعذابه إن لم تؤمنوا.

﴿ وَلِنَنَّقُوا ﴾، أي: ولأجل أن تتقوا الله وتتقوا عذابه بعبادة الله تعالى وحده، وترك ما أنتم عليه من عبادة الأصنام.

﴿ وَلَعَلَّكُمْ ثُرِّمُونَ ﴾، أي: ولأجل أن يرحمكم الله. فالرحمة سببها التقوى، والتقوى

سببها الإنذار، والثلاثة من أجلها أرسلت النذر، وبعثت الرسل.

قوله تعالى: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِى ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِثَايَنِيْنَاً إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَبِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾:

ذكر عز وجل منته على قوم نوح بإرساله إليهم، ومعالجته لهم، وتخويفه ونصحه لهم ترغيبًا وترهيبًا، وما لقي منهم من العناد، ثم ختم الآيات بذكر ما انتهى إليه الأمر بإنجائه ومن معه في الفلك، وإغراق المكذبين، وفي ذلك عبرة للمعتبرين.

﴿ فَكَذَبُوهُ ﴾، أي: فكذبوه فيما جاءهم به من الدعوة إلى عبادة الله وحده، وأنه لا إله لهم غيره، وأنه مرسل من عنده عز وجل، وناصح لهم، ويعلم من الله ما لا يعلمون. وتمادوا في التكذيب.

وضمير الواو في قوله ﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ يعود إلى القوم كلهم؛ الملأ منهم، ودهماؤهم.

وأطلق التكذيب على الكل؛ لقلة من آمن منهم، كما قال تعالى: ﴿وَمَا ءَامَنَ مَعَهُۥ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [هود: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُۥ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ﴾ [هود: ٣٦] قيل: كانوا عشرة سوى نسائهم.

﴿ فَأَنْجَينَنَّهُ ﴾، الفاء عاطفة، أي: فخلصناه من الغرق.

﴿وَالَّذِينَ مَعَدُ ﴾ من المؤمنين، ﴿فِي ٱلْفُلْكِ ﴾، أي: في السفينة، كما قال تعالى: ﴿فَأَنْجَيْنَهُ وَمَن مَعَهُ وِ ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ وقال تعالى: ﴿فَأَنْجَيْنَهُ وَمَن مَعَهُ وِ ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ [الشعراء: ١٩]، وهم الذين قال الله عنهم: ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ وَجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [هود: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿ وَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِن الْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الصافات: ٢٦].

وقدم الإنجاء؛ للاهتمام بإنجاء المؤمنين.

﴿ وَأَغْرَفْنَا ٱلَّذِينَ كَلَبُوا بِ عَالَىٰنِنَا ﴾ لم يقل: وأغرقنا سائرهم أو بقيتهم، كما قال في سورة الشعراء: ﴿ ثُمَّ أَغْرَفْنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ ﴾ [الآية: ١٢٠]؛ بل أتى بالموصول؛ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ لِمَا تؤذن به الصلة من وجه تعليل الخبر، أي: وأغرقناهم بسبب تكذيبهم، كما قال تعالى:

﴿ مَمَّا خَطِيتَ إِنهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا ﴾ [نوح: ٢٥].

﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴾، «إن» تفيد معنى التعليل، أي: لأنهم كانوا قومًا عمين.

و ﴿عَمِينَ ﴾ صفة لـ ﴿قَوَمًا ﴾، وهي: جمع «عَمٍ» مشتق من العمى، وأصله: فقدان البصر. ويطلق على العمى المعنوي؛ وهو عمى القلب وفقدان الرأي والعلم النافع، قال زهر (١):

وَأَعْلَمُ عِلْمَ اليَوْمِ وَالأَمْسِ قَبْلَهُ وَلَكِنَّنِي عَنْ عِلْم مَا فِي غَدِعَم

ومعنى (عمين)، أيَّ: عُمْي الَقلوب عن رؤية الحَق فلا يبصَّرونه ولا يعقلوَّنه ولا يعتلون إليه، أي: عميًا عمَّى معنويًّا، لا أمل في هداية صاحبه، كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبُصُارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦].

وهذه سنة الله تعالى: أن العاقبة والنجاة والنصر للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة، وأن الخسران والهلاك لأعدائهم الكافرين في الدنيا والآخرة.

وقد ذكر الله عز وجل قصة نوح مع قومه بأطول من هذا في سورة هود، وخصها بسورة كاملة؛ «سورة نوح».

الفوائد والأحكام:

١ - إثبات رسالة نوح عليه السلام إلى قومه؛ لقوله تعالى: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ
 قَوْمِهِ ﴾.

٢- عناية الله تعالى ببني آدم؛ بإرسال الرسل إليهم واحدًا تلو الآخر.

٣- تقوية قلب النبي ﷺ وتسليته تجاه ما يلقى من قومه؛ بذكر الرسل قبله وما حصل لهم من التكذيب والأذى من أممهم؛ لهذا قص الله تعالى عليه قصصهم وما جرى لهم.

٤- تأكيد الأخبار في القرآن الكريم بالقسم وغيره على ما كان عليه العرب الذين نزل القرآن الكريم بلغتهم؛ من تأكيدهم الأخبار بذلك.

٥- أن نوحًا عليه السلام هو أول الرسل إلى أهل الأرض؛ لهذا ابْتُدِئ بذكر قصته.

٦- تعظيم الله عز وجل لنفسه؛ لقوله تعالى: ﴿أَرْسَلْنَا ﴾ بضمير الجمع.

⁽۱) انظر: «ديوانه» (ص١١٠).

٧- نعمة الله تعالى على قوم نوح عليه السلام بكونه منهم؛ لقوله تعالى: ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ مَعَالَى نَجُلِ مِنكُرَ ﴾، وهكذا غيرهم من الأمم قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُسَبِّنَ لَمُمُ ﴾ [إبراهيم: ٤].

وكون رسول القوم منهم منة من الله على جميع الأمم؛ ليفهموا عنه، ولأنه أنصح لهم وأشفق عليهم من غيره.

٨- أن أصل دعوة الرسل وأساسها التوحيد، أي: الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده، وترك الشرك؛ لهذا ابتدأ نوح عليه السلام قومه بقوله: ﴿ يَنَقُومِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَه عَيْرُهُ ﴾.

٩- وجوب إخلاص العبادة لله تعالى وحده، وأنه لا إله غيره؛ لقوله تعالى:
 ﴿أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَامٍ غَيْرُهُۥ

١٠ أن التوحيد لا يجتمع مع الشرك؛ فمن عبد مع الله غيره فهو مشرك وغير موحد.

١١- تحذير نوح عليه السلام قومه عذاب يوم القيامة، وخوفه وشفقته عليهم عذاب ذلك اليوم العظيم؛ لقوله: ﴿إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾.

١٢ - رمي الملأ من قوم نوح وساداتهم وكبرائهم له عليه السلام بأنه في ضلال مبين؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَبُكَ فِي ضَلَالٍ ثَمْبِينِ ﴾.

١٣ - جرأة المكذبين من عِليَة الأقوام على اتهام الرسل ووصفهم بأقبح الأوصاف؛ لينفروا الناس منهم ومن دعوتهم.

وهكذا يعمد أهل الباطل في كل عصر ومصر بوصف أهل الخير والصلاح ودعاة الحق بها ينفر الناس منهم؛ كيدًا للحق وأهله.

1.5 - سمو خلق نوح عليه السلام؛ فمع تكذيب قومه له ووصفهم له بالضلال المبين لم يعنفهم، بل أعاد نداءه لهم بقوله: ﴿يَنْقَوْمِ ﴾ تحببًا إليهم، وإظهارًا للشفقة عليهم، واكتفى بنفي ما وصفوه به بقوله: ﴿لَيْسَ بِى ضَلَالَةٌ ﴾.

١٥- تعظيم نوح عليه السلام لرسالته ومهمته؛ لقوله عليه السلام: ﴿ وَلَكِكِنِّي

رَسُولٌ مِن زَبِّ ٱلْمَعَلَمِينَ أَبَلِغُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِّى وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾، وقوله: ﴿ذِكْرُ مِن زَيِّكُمْ﴾.

١٦ - إثبات ربوبية الله تعالى العامة: ربوبية الخلق والملك والتدبير لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿مِن رَبِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾، وقوله: ﴿ مِن رَبِكُمُ ﴾.

١٧ - بيان نوح عليه السلام لمهمته؛ وهي إبلاغ رسالات ربه؛ لقوله: ﴿ أُبِلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِهِ العمل كغيرهم من رِسَالَتِ رَقِي ﴾، وهي مهمة جميع الرسل عليهم السلام، مع تكليفهم بالعمل كغيرهم من أفراد أممهم.

١٨ - إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بأنبيائه وأوليائه؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّي ﴾.

19 - نصح نوح عليه السلام لقومه، وحرصه على هدايتهم، وشفقته عليهم؛ لقوله: ﴿وَأَنْصَحُ لَكُمُ ﴾.

وهكذا حال جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لأن الله اصطفاهم من خيرة خلقه، فهم أنصح الخلق للخلق.

• ٢٠ - إثبات علم نوح عليه السلام مما علمه الله ما لا يعلمه قومه من الأخبار السابقة واللاحقة، وما أعد الله من الثواب لمن أطاعه، وما أعد من العقاب لمن عصاه، وغير ذلك؛ لقوله: ﴿وَأَعَلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا نَعَلَمُونَ ﴾.

وهكذا جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام يعلمون بها أوحاه الله إليهم ما لا يعلمه غيرهم من الخلق؛ مما يكون عونًا على تبليغ رسالات ربهم.

٢١- تعجب قوم نوح مما ليس بعجب؛ وهو أن يأتيهم ذكر من ربهم على رجل منهم لينذرهم؛ لقوله تعالى: ﴿ أَوَعِجَبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكُرٌ مِن زَيِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُر لِيُنذِرَكُمُ وَلِنَقُوا وَلَعَلَكُو تُرْجَوُنَ ﴾.

وهكذا تعجب الملا من قريش من الدعوة إلى إله واحد؛ فقالوا: ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلَهًا وَحِدًا إِلَهُا وَحِدًا إِنَ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ﴾ [ص: ٥٠].

٢٢- إنكار نوح عليه السلام على قومه تعجبهم مما ليس بعجب، وهو أن يأتيهم تذكير من ربهم على لسانه عليه السلام؛ لقوله تعالى: ﴿ أُوعِجَبْتُمْ أَن جَاءَكُمُ ذِكُرٌ مِن

رَّيِكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنكُرُ لِيُنذِرَكُمُ وَلِنَّقُواْ وَلَعَلَّكُو تُرَّحَمُونَ ﴾.

٢٣ أن من مهمة الرسل عليهم السلام الأمر بتقوى الله، والإنذار من عذاب
 الله، والتبشير برحمة الله؛ لقوله تعالى: ﴿لِلمُنذِرَكُمُ وَلِنَنَقُواْ وَلَعَلَكُم تُرَحَمُونَ ﴾.

٢٤- أن الوحي إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام عظة وتذكير لأقوامهم من ربهم؛ لقولهم تعالى: ﴿ذِكُرٌ مِن رَبِّكُمُ ﴾.

٢٥ نعمة الله تعالى في كون الرسل عليهم السلام للبشر من جنسهم؛ بل كل رسول يبعث في قومه؛ لقوله تعالى: ﴿عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُرُ ﴾.

٢٦ أن الرسل إنها يكونون من الرجال الذكور؛ لقوله تعالى: ﴿عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُرُ ﴾ فلم يكن في الإناث ولا في الجن نبوة.

٢٧ - الوعد بالرحمة لمن خاف عذاب الله واتقى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛
 لقوله تعالى: ﴿لِيُنذِرَكُمُ وَلِلنَّقُوا وَلَعَلَكُمُ تُرَحُونَ ﴾.

٢٨ - تكذيب قوم نوح عليه السلام له، وإصر أرهم على ذلك؛ لقوله: ﴿ فَكُذَّ بُوهُ ﴾.

٢٩ إنجاء الله عز وجل لنوح عليه السلام والذين آمنوا معه من الغرق؛ لقوله
 تعالى: ﴿فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُم فِي ٱلْفُلْكِ ﴾.

٣٠- إغراق المكذبين بآيات الله من قوم نوح؛ لتكذيبهم وعمى قلوبهم عن رؤية الحق واتباعه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَبُواْ بِتَايَنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴾.

٣١- في الإخبار بها انتهى إليه أمر نوح عليه السلام وقومه- من إنجاء الله عز وجل له والذين آمنوا معه من الغرق، وإغراق المكذبين- بشارة للرسل بعده وأتباعهم، وإنذار للمكذبين للرسل، وإغراء بالإيهان بالرسل واتباعهم، وتحذير من تكذيب الرسل ومخالفتهم.

٣٢- أن عمى القلوب أشد وأعظم من عمى الأبصار؛ لأن عمى القلوب سبب لتكذيب الحق ورده، والكفر، وعدم الإيمان.

بعد أن ذكر الله عز وجل قصة نوح عليه السلام أول الرسل وقومه، أتبع ذلك بذكر قصة عاد ونبيهم هود عليه السلام.

قوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلَا لَنَّهُونَ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلَا لَنَّهُونَ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلَا

قوله: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ ﴾، أي: ولقد أرسلنا إلى قبيلة عاد، أو وأرسلنا إلى عاد.

و «عاد» اسم الأب الكبير لهم، وهو: عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح؛ فسمِّيَت به القبيلة أو الحي.

فإن جعلته اسمًا لمذكر صرفته، وإن جعلته اسمًا لمؤنَّث منعته من الصرف، وكذا ما أشبهه نحو «ثمو د»(1).

وقال بعضهم: إنها صرف «عاد»؛ لأنه ثلاثي ساكن الوسط.

وهم عاد إرم؛ كما في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبَّكَ بِعَادٍ ﴿ أَلَهُ مَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبَّكَ بِعَادٍ ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبَّكَ بِعَادٍ ﴿ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴿ وَأَنَّهُ وَ اللَّهِ مَا لَا يُعْلَقُ مِثْلُهَا فِي قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ وَ اللَّهِ مَا ذَا ٱلْأُولَٰكِ ﴾ [النجم: ٥].

⁽١) انظر: الدر المصون (٣/ ٢٩٠).

و «عاد»: أمة عظيمة من العرب العاربة البائدة، وهم عشر قبائل، وقيل: ثلاث عشرة قبيلة؛ منازلهم بالأحقاف باليمن، وهي الرمال التي بين حضرموت وعُمان؛ قال تعالى: ﴿وَاَذْكُرُ لَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ, بِٱلْأَحْقَافِ ﴾ [الأحقاف: ٢١].

وكانوا ذوي شدة وقوة وبأس، كما قال تعالى: ﴿إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴿ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِكَدِ﴾ [الفجر: ٨٧].

﴿ أَخَاهُمُ هُودًا ﴾، ﴿ أَخَاهُمُ ﴾ منصوب بفعل محذوف تقديره: «أرسلنا»، و ﴿ هُودًا ﴾ بدل أو عطف بيان من ﴿ أَخَاهُمُ ﴾، وهو أخوهم في النسب والقرابة، وكان من أشرفهم نسبًا.

﴿ قَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ ﴾ هذا كقوله تعالى عن نوح عليه السلام فيما سبق: ﴿ فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ﴾.

أي: فنادى هود عليه السلام قومه بقوله: ﴿يَنَقُوْمِ ﴾ مذكرًا لهم بآصرة القرابة، ومتوددًا لهم؛ كما فعل نوح عليه السلام، ودعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده، ونفى أن يكون لهم إله غيره؛ كما هي دعوة نوح وغيره من الرسل عليهم السلام؛ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّنغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَالَّذِي آوَكَتَ الْ اللّهِ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيَّ لَلّهُ وَالْمِينَ وَلَا لَنَا لَهُ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَا لَنَا لَهُ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ الْمَاكِمُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيَّ لَلْهُ وَلَا لَذِينَ وَلَا لَنَا لَكُمْ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَنَا فَرَقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى: ١٣].

وقال ﷺ: «الأنبياء إخوةٌ لعلّاتٍ؛ أمّهاتهم شتّى ودينهم واحدٌ (١١)؛ وهو الدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك.

﴿أَفَلَا نَنَّقُونَ﴾، الهمزة للاستفهام الإنكاري، والفاء عاطفة، أي: أفلا تتقون الله وتحذرونه وتخافون عقابه، واحذروه، وخافوا عقابه، واعبدوه وحده، واتركوا ما أنتم عليه من الشرك.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِدِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ

⁽١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٤٣)، ومسلم في الفضائل (٣٦٥)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ اللهُ

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ﴾، أي: قال السادة والكبراء؛ ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ وصف كاشف، لمجرد ذمهم لشدة كفرهم.

وقيل: يحتمل أن يكون للتقييد؛ لأن منهم من آمن.

﴿إِنَّا لَنَرَمْنَكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ لم يكتفوا بعدم الانقياد لهود عليه السلام؛ بل ذمُّوه وقدحوا في دعوته؛ كما فعل قوم نوح قبلهم، وأكَّدوا مقالتهم في الموضعين بـ (إن ولام الابتداء؛ كما جاء في مقالة الملأ من قوم نوح عليه السلام؛ فكأنه لقَّن بعضهم بعضًا، كما قال تعالى: ﴿أَنَوَاصَوْا بِهِ مَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ [الناريات: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿ أَنَوَا بَاللهُ مَا اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَقَالُ اللهُ ا

والرؤية في قولهم: ﴿إِنَّا لَنَرَمْكَ ﴾ رؤية قلبية، أي: إنا لنعلم أنك في سفاهة.

والسفاهة: خفة العقل، وسوء التصرُّف، وعدم الرشد، أي: إنا لنراك سفيهًا في دعوتك لنا إلى عبادة الله وترك آلهتنا ودين آبائنا.

﴿ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ أطلقوا الظن على اليقين، وهو استعمال كثير في القرآن الكريم؛ كما في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهمْ ﴾ [البقرة: ٢٦].

أي: وإنا لنظنك من الكاذبين في ادعائك الرسالة، وأمرك لنا بعبادة الله وحده، وقولك: ﴿مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ ﴾.

ولم يقولوا: وإنا لنظنك كاذبًا، بل قالوا: ﴿مِنَ ٱلْكَدِبِينَ ﴾، أي: في عداد الكاذبين الذين صفتهم وديدنهم الكذب وبلغوا الغاية فيه.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللهِ اللهِيَّالِي المَالِمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ

﴿ قَالَ يَنَقُومِ لَيْسَ بِى سَفَاهَةً ﴾ هكذا قال هو دعليه السلام، كما قال نوح عليه السلام؛ فلم يعنف هؤلاء الملأ من قومه على ما رموه به من السفاهة والكذب، بل استعطفهم بإعادة ندائه لهم بقوله: ﴿ يَنَقُومِ ﴾، ولم يقابلهم بها وصفوه به؛ فلم يقل: بل أنتم السفهاء الكاذبون،

ونحو ذلك؛ بل اكتفى بنفي ما رموه به من السفه بقوله: ﴿لَيْسَ بِي سَفَاهَـَ ۗ ﴾، أي: لست بسفيه. أو: ما أنا بسفيه كها تقولون.

و ﴿ سَفَاهَةً ﴾ نكرة في سياق النفي فتعم، أي: ليس بي أي سفاهة بوجه من الوجوه. ثم بيَّن حقيقة أمره بقوله: ﴿ وَلَكِكِنِي رَسُولُ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَبَلِغُكُمُ رِسَلَتِ مَرْبِي ﴾.

وهذا كما قال نوح عليه السلام: ﴿ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَنَامِينَ ۞ أُبَلِّغُكُمْ رِسُلُتِ رَبِّي ﴾. وقد سبق الكلام عليه.

﴿ وَأَنَا لَكُو نَاصِحُ آمِينُ ﴾ قدَّم قوله: ﴿ لَكُو ﴾ على عامله؛ للإيذان باهتمامه بها ينفعهم. والمعنى: وأنا لكم مخلص في إرادة الخير والنفع لكم، وتحذيركم من الشر والضرر فيها دعوتكم إليه من عبادة الله تعالى وحده دون سواه من الآلهة، وبيان أنه ما لكم من إله غيره.

﴿أُمِينُ ﴾، أي: أمين على رسالات ربي حتى أؤديها إليكم من غير زيادة ولا نقصان، ولا تبدل ولا تغيير. كما قال نوح عليه السلام: ﴿وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾.

أي: ﴿أُمِينُ ﴾ في نصحي لكم فلا أغشكم، صدوق فيها قلت لكم فلا أكذب عليكم، كها قال لهم في سورة الشعراء: ﴿إِنِّي لَكُرُ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ [الشعراء: ١٢٥].

وفي هذا رد لقولهم: ﴿وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴾.

والنصح والأمانة من أخص أوصاف الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن صفات أتباعهم المؤمنين؛ قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما خطبنا رسول الله على إلا قال: «لا إيان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له» (١).

قوله تعالى: ﴿أَوَعِجَبْنُدُ أَن جَاءَكُمْ ذِكُرٌ مِن رَّبِكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمْ لِلُـنذِرَكُمْ وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةٌ فَٱذْكُرُواْ ءَالآءَ اللّهَ لَعَلَكُو نُقُلِحُونَ ﴾:

قوله: ﴿ أُوعِجِبْتُم أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن زَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُسْذِرَكُمْ ﴾ بنحو هذه

⁽١) أخرجه أحمد (٣/ ١٥٤).

المقالة قال نوح عليه السلام لقومه، وقد سبق الكلام عليه.

والمعنى: لا تعجبوا أن جاءكم تذكير وموعظة من ربكم على رسول من أنفسكم يخوفكم بأس الله ويخوفكم عقابه.

وليس- والله- بعجيب أن يتفق نوح وهود- بل وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام- على حسن المحاجة، وعلى هذا الخلق العظيم من الحلم والإغضاء والأدب الحسن، وعدم الانتصار للنفس، أو المقابلة للسوء بالمثل.

ولكن العجب كل العجب أن تجمع الأمم على عداوة رسل الله تعالى وتكذيبهم، ورد دعوتهم إلى التوحيد، والتشبث بها عليه الآباء من عبادة الأوثان، ورمي الرسل بالضلال والسفه والسحر والجنون ونحو ذلك، كها قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَنَى اللَّذِينَ مِن قَبِّلُهُمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ بَحَنُونٌ ﴿ الداريات: ٥٢٥٣].

﴿وَأَذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً ﴾.

بعد أن أمرهم بتوحيد العبادة لله تعالى وحده ذكَّرهم نعمة الله عليهم في جعلهم يخلفون قوم نوح، وما أمدهم به من القوة وسائر النعم التي يقرون بها؛ ليشكروه ويخلصوا له العبادة؛ لأن الإقرار بربوبيته ونعمه يوجب توحيده في إلهيته.

أي: واذكروا بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم نعمة الله عليكم؛ شكرًا له.

﴿إِذْ جَعَلَكُمْ ﴾، «إذ»: ظرف بمعنى: «حين»، أي: حين جعلكم.

و «جعل» هنا من الجعل الكوني، وهي بمعنى: «صيّر» تنصب مفعولين؛ الأول: كاف الخطاب، والثاني: ﴿ خُلُفَآ مَ ﴾.

و «خلفاء»: جمع «خليفة»، وهو: الذي يخلف غيره، أي: ينوب عنه بعد موته، أو في حال حياته؛ إما لغيابه أو مرضه أو عدم صلاحيته، ونحو ذلك.

أي: واذكروا نعمة الله عليكم واشكروه؛ إذ مكَّن لكم بعد قوم نوح بعد أن أهلكهم، وجعلكم ممن بقي من ذرِّيَّته؛ لينظر كيف تعملون، كما قال عز وجل: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: ١٤].

واحذروا من التكذيب فيصيبكم ما أصابهم ويُستبدل قوم غيركم.

ففي هذا التذكير تصريح بنعمة الله عليهم، وتعريض بالإنذار والتحذير لهم.

﴿ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْحَلْقِ بَصْطَةً ﴾ البسطة: السعة والوفرة في أمر من الأمور، كما قال تعالى: ﴿ وَزَادَهُ، بَسَطَةً فِي ٱلْمِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾ [البقرة: ٢٤٧].

أي: وزادكم في خلقكم بسطة، أي: سعة بكبر أجسامكم وضخامتها، وطول قاماتكم وقوتكم، كما قال تعالى: ﴿ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ولهذا اغتروا بقوتهم، كما قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُ مِنَّا قُوَةً ﴾ [فصلت: ١٥].

﴿فَأَذَكُرُوٓا ءَالَآءَ ٱللَّهِ ﴾، أي: نعمه الواسعة، ومننه العظيمة، وأياديه المتتابعة عليكم؛ بشكرها بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له.

﴿لَعَلَكُمُ نُفُلِحُونَ﴾، أي: لأجل أن تُفلحوا فتفوزوا بالمطلوب، وتنجوا من المرهوب، إذا ذكرتم آلاء الله وشكرتموها، فأفردتموه بالعبادة.

قوله تعالى: ﴿ قَالُوٓا أَجِثَتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ۖ فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ﴾:

هذه الآية كِقوله تعالى في سورة الأحقاف: ﴿ قَالُوٓا أَجِثْنَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ﴾ [الأحقاف: ٢٢].

قوله: ﴿ قَالُواً ﴾، أي: قال قوم هود له منكرين لدعوته ورسالته: ﴿ أَجِعْتَنَا لِنَعْبُدَ الله وَلَهُ المَّاسَةِ وَحُدَهُ ﴾ الاستفهام للإنكار والتعجب، واللام في قوله: ﴿ لِنَعْبُدَ الله ﴾: لام التعليل، أي لأجل أن نعبد الله وحده.

وفي إسنادهم الضمير له في قولهم: ﴿أَجِتْتَنَا ﴾ تعريض بأن ما جاءهم به هو من تلقاء نفسه، وليس من عندالله.

﴿ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ﴾ معطوف على جملة التعليل قبله، أي: والأجل أن نذر، أي: نترك ما كان يعبد آباؤنا.

و «ما»: موصولة، أي: الذي كان يعبد آباؤنا من الآلهة.

وفي هذا إشارة إلى قدم عبادتهم لها وتجددها واستمرارهم عليها.

أي: إننا لن نقبل ما جئتنا به؛ فلن نعبد الله وحده و نترك الآلهة التي كان يعبدها آباؤنا. ولم يكتفوا بالإنكار عليه والامتناع عن قبول ما يدعوهم إليه، بل قالوا تحديًا وتعجيزًا له: ﴿فَأَنْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾، «ما»: موصولة، أي: فائتنا بالذي تعدنا، أي: عجِّل لنا الذي كنت تنذرنا وتتوعدنا به من العذاب على ما نحن فيه من عبادة ما يعبد آباؤنا.

يشيرون بهذا إلى قوله: ﴿أَفَلَا نَنَّقُونَ﴾.

وهذا استفتاح منهم على أنفسهم، يدل على شدة غرورهم وطغيانهم وعنادهم، كما قال كفار قريش: ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَآ وَأُو ٱقْتِنَا بِعَذَابِ ٱلِيعِ ﴾ [الأنفال: ٣٣].

﴿إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾، أي: فيها تدعونا إليه وتخوِّفنا به.

وجواب الشرط دل عليه ما قبله، أي: إن كنت من الصادقين فائتنا بها تعدنا.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن زَبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُ ۖ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِ فَ أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُدْ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطُنِ فَأَنظِرُوٓا إِنِي مَعَكُم مِّنَ ٱلمُنتَظِرِينَ ﴿ ﴾:

قوله: ﴿قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِكُمُ رِجْسُ وَغَضَبُ ﴾، أي: قال هود عليه السلام إجابة لطلب قومه تعجيل العذاب: ﴿قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِّن رَّبِكُمُ ﴾، أي: قد وجب وحقَّ عليكم من ربكم.

﴿رِجْسُ ﴾، أي: عذاب، وانعقدت أسبابه وحان وقته.

﴿وَغَضَبُ ﴾، أي: وغضب من ربكم، وغضبه عز وجل موجب لانتقامه، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا عَاسَفُونَا ٱننَقَمُنَا مِنْهُمْ ﴾ [الشورى: ٥٥].

﴿ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسَمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم ﴾ الاستفهام للإنكار، أي: أتحاجونني، ﴿ فِي أَسْمَآءِ ﴾ متعلق بقوله: ﴿ أَتُجَادِلُونَنِي ﴾، ﴿ سَمَّيْتُمُوهَا ﴾ صفة

لـ﴿أَسْمَاءٍ ﴾.

والمعنى: أتحاجونني وتخاصمونني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم وآبائكم آلهة وعبدتموها من دون الله؛ وهي لا تضر ولا تنفع؟!

﴿مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ ﴾ صفة ثانية لـ﴿أَسْمَآءٍ ﴾.

و «مِن» في قوله: ﴿مِن سُلُطَانِ ﴾ زائدة من حيث الإعراب، مؤكدة من حيث المعنى؛ لعموم النفي، أي: ما أنزل الله بها أيَّ سلطان، أي: أي حجة وبرهان أو دليل.

﴿ فَٱنْظِرُوٓا ۚ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴾ هذا تهديد ووعيد من هود عليه السلام لقومه.

والانتظار: الترقب والتحرِّي للشيء، أي: انتظروا وترقبوا ما حذَّرتكم منه، وما سيحلِّ بكم من عقاب الله وعذابه الذي استعجلتموه بقولكم: ﴿فَأَنِنَا بِمَا تَعِـدُنَا ﴾.

﴿إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴾ لما وعدني الله من النصر والثواب، ولما توعدكم به من العقاب والعذاب، يدل على هذا قوله تعالى بعده:

﴿ فَأَنِجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَلَّبُواْ بِعَايَلِنِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۚ ﴾:

فكما ختم عز وجل قصة نوح وقومه بذكر إنجائه ومن معه من الغرق وإغراق المكذبين؛ ختم قصة هود وقومه عاد بذكر إنجائه والذين معه من المؤمنين وإهلاك المكذبين؛ كما هي سنة الله تعالى الكونية.

قوله: ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ﴾، أي: فأنجينا هودًا والذين آمنوا معه، كما قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ﴾ [هود: ٨٥].

وقُدِّم ذكر إنجاء هود والمؤمنين معه؛ للاهتمام بذلك.

﴿ بِرَحْمَةِ مِّنَا ﴾، الباء للسببية، ونكَّر «رحمة»؛ تعظيمًا لها، أي: بسبب رحمة عظيمة منا. وأضافها عز وجل إلى نفسه للدلالة على سعتها وكمالها، أي: ونجينا هودًا والذين معه برحمة منا؛ بها هديناهم إلى الحق، وبها أنجيناهم من الهلاك.

﴿ وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَايَنْنِنا ﴾، أي: وأهلكنا الذين كذبوا بآياتنا جميعًا عن

آخرهم واستأصلناهم، فلم نُبق منهم أحدًا؛ حيث سلطنا عليهم الريح العقيم، كما قال تعالى: ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ اللهِ مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَلَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ ﴾ [الذاريات: ١٤٢٤]، وقال تعالى: ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَنْبَعَ لَيَالٍ وَثَمَنِينَةَ أَيّامٍ حُسُومًا فَرَى اللهُم مِنْ بَافِيكةٍ ﴾ [الخاقة: ٦٨].

وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهِمْ قَالُواْ هَنَدَا عَارِضٌ ثَمْطِرُنَا بَلَ هُو مَا اَسْتَعْجَلْتُم بِدٍّ فِيهُ عَلَى اللَّهُ عَمْدِهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وقال ﷺ: «نصرت بالصبا، وأهلكت عادٌ بالدّبور»(١).

وقد سمَّى الله تعالى ما أصابهم صاعقة، كها قال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُوْ صَعِقَةً مِنْك صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةً عَادٍ وَثَمُودَ ﴾ [فصلت: ١٣].

كَمَا سَمَّى ذَلَكَ بِالصِيحة فِي قُولُه: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآاً فَبُعْدًا لِلْفَرِمِ ٱلظَّلِيلِينَ ﴾ [المؤمنون: ٤١].

وهذا على أحد القولين في الآية؛ لأن من المفسرين من قال: هذه الآية والآيات قبلها في عاد. ومنهم من قال: هي في ثمود.

﴿ اللَّذِينَ كَ ذَبُوا بِعَايَنِنَا ﴾ بتكذيبهم هودًا عليه السلام، وما جاءهم به من الآيات، وقولهم له: ﴿ إِنَّا لَنَرَىٰلُكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴾.

﴿ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ بوجه من الوجوه؛ حيث لم يؤمن بدعوة هود إلا نفر قليل يكتمون إيهانهم.

وقوله: ﴿وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ بعد قوله: ﴿ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَنْنِنَا ﴾ إشارة إلى أن سبب النجاة لمن نجا هو الإيهان؛ كها أن سبب هلاك هؤلاء هو الكفر والتكذيب.

الفوائد والأحكام:

١- إثبات رسالة هود عليه السلام إلى قومه «عاد»؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ

⁽١) أخرجه البخاري في الجمعة (١٠٣٥)، ومسلم، في الاستسقاء (٩٠٠)؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

أَخَاهُمُ هُودًا ﴾.

٢- أن هودًا عليه السلام من قبيلة «عاد»، ومن أشرفهم نسبًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنَقُومِ ﴾، وهذا من رحمة الله تعالى، ونعمته عليهم، وعنايته بهم.

٣- استهلال هود عليه السلام دعوته لقومه بالدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده، وترك الشرك؛ لأن ذلك هو حق الله على العباد، وهو أساس دعوة الرسل عليهم السلام؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ يَنَقُومُ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ﴾.

٤ - لا إله للخلق بحق سوى الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ ﴾.

و- إنكار هود عليه السلام على قومه ما هم عليه من الشرك، وحثهم على تقوى الله والخوف من عقابه؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَلَا نَنْقُونَ﴾.

٦- رمي الملأ من قود هود له بالسفاهة والكذب، وجرأتهم على ذلك؛ لينفروا الناس منه ومن دعوته؛ لقوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فَى سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾.

وهذا ديدن أهل الباطل في مقابلة الحق وأهله من الرسل وأتباعهم في كل عصر ومصر؛ ابتلاء من الله تعالى، وامتحانًا وتمحيصًا؛ وله الحكمة البالغة، والحجة الدامغة.

٧- سمو خُلُق هود عليه السلام؛ فلم يُعنِّف قومه فيها رموه به من السفه والكذب، بل تودد إليهم بقوله: ﴿ يَكَفَوْمِ ﴾، من غير انتصار لنفسه أو مقابلتهم بالمثل؛ لقوله تعالى: ﴿ قَالَ يَكَفَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ ﴾، وهكذا فعل نوح مع قومه، وهذا خُلُق جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام.

٨- بيان هود عليه السلام لقومه حقيقة أمره، وأنه رسول من رجم مبلغ لهم رسالاته؛
 لقوله تعالى: ﴿وَلَكِكِيِّ رَسُولُ مِن رَّتِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ الآية؛ وفي هذا تعظيم لرسالته ومهمته.

٩ - إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿ رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

١٠ إخبار هود عليه السلام لقومه أن مهمته إبلاغ رسالات ربه إليهم؛ لقوله عليه السلام: ﴿أَبَلِغُكُم رِسَلَتِ رَبِي ﴾.

- ١١ إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة برسله وأوليائه؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّي﴾.
- 18 نصح هود عليه السلام لقومه، وحرصه على مصلحتهم، وأمانته في أداء رسالة ربه إليهم، والنصح لهم، وهكذا جميع الرسل عليهم السلام؛ هم أنصح الخلق وأعظمهم أمانة.
- ١٣- تعجب قوم هود عليه السلام من أنه يأتيهم ذكر من ربهم على رجل منهم، وإنكاره عليه السلام ذلك عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿ أَوْعِجَبْتُدُ أَن جَاءَكُمُ ذِكُرُ مِن رَبِّمُ مَنَ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمُمْ لِلسُلام ذلك عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿ أَوْعِجْبَتُدُ أَن جَاءَكُمُ ذِكُرُ مِن رَبِّم مَن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمُمْ لِلسُلام ذلك عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿ أَوْعِجْبَتُدُ أَن جَاءَكُمُ لِلسَلام ذلك عليهم؟ لقوله تعالى: ﴿ أَوْعِجْبَتُدُ أَن جَاءَكُمُ لِلسَلام ذلك عليهم؟ للهم المعالى المع
- ١٤ أن الرسل إنها هم من بني جنسهم من البشر، بل من أقوامهم خاصة؛ نعمة من الله تعالى عليهم، وهم من الذكور فقط؛ لقوله تعالى: ﴿عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمُ ﴾.
- ١٥ تذكير العباد وإنذارهم بها أنزله الله من الذكر على رسله؛ لقوله تعالى:
   ﴿ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ﴾.
- 17 تذكير هود عليه السلام لقومه بجعلهم من ذرية نوح، وخلفاء في الأرض من بعد قوم نوح، وما زادهم الله من بسطة في الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱذْكُمُ وَالْأَصُرُوّا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَلْقِ بَصْطَلَةً ﴾.
- ١٧ أن الأرض لله تعالى يورثها من يشاء؛ لقوله تعالى: ﴿إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ ﴾.
- ١٨- تذكير هود عليه السلام قومه بجميع نعم الله تعالى عليهم؛ ليشكروها ليفلحوا؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَذَكُرُواْ ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَكُو نُفُلِحُونَ ﴾.
- ١٩ أن تذكر نعم الله تعالى وآلائه وشكرها سبب للفلاح والفوز؛ لقوله تعالى: ﴿لَعَلَكُمُ نُفُلِحُونَ﴾.
- ٢٠ إنكار قوم هود عليه دعوتهم لعبادة الله تعالى وحده وترك معبودات آبائهم،
   وتعجبهم من ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ قَالُوٓا أَجِثْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللهَ وَحُدَهُ, وَنَذَرَ مَا كَانَ
   يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ﴾.
- ٢١- خطر التقليد للآباء أو لغيرهم على عمى وعلى غير هدى؛ فقد كان ضلال كثير

من الأمم بسبب التقليد لآبائهم على ما هم عليه من الشرك والضلال تقليدًا أعمى، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاتَدِهِم مُقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٣].

٢٢- تحدي الذين كفروا من قوم هود وتعجيزهم له؛ باستعجالهم العذاب الذي توعدهم به؛ إمعانًا منهم في التكذيب له؛ لقولهم له: ﴿فَأَنْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ﴾.

٢٣- إخبار هود عليه السلام لقومه بأنه قد حق ووجب عليهم رجس وغضب من رجم؛ لقوله تعالى: ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمُ مِن رَبِّكُمُ رِجْسُ وَغَضَبُ ﴾.

٢٤ إنكار هود عليه السلام على قومه مجادلتهم في أصنام سموها وآباؤهم، وعبدوها من دون الله من غير حجة ولا برهان؛ لقوله تعالى: ﴿أَتُجَدِلُونَنِي فِ أَسَمَآهِ سَمَّيَ تُمُوهَا أَنتُدُ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ ﴾.

٢٥ بطلان جميع ما يُعبد من دون الله؛ لأن الله لم ينزل بذلك حجة ولا برهانًا؛
 لقوله تعالى: ﴿مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَن ﴾.

٢٦- تهدید هود علیه السلام لقومه بعقاب الله تعالی، وبشارته لنفسه ولمن آمن معه بالعقبی الحسنة؛ لقوله تعالی: ﴿فَأَنْظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴾، أي: من المنتظرين عاقبة كل منا.

٢٧- إنجاء الله تعالى لهود عليه السلام والذين آمنوا معه برحمة منه عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَنجَيْنَكُهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنتًا ﴾، أي: بسبب إيهانهم، كما قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ نَا جَيْنَنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنّاً وَنَجَيّنَكُمُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ [هود: ٥٨].

٢٨ - إثبات صفة الرحمة لله عز وجل رحمة ذاتية، ورحمة فعلية يوصلها إلى من شاء من خلقه.

٢٩ إهلاك المكذبين بآيات الله من قوم هود، واستئصالهم عن آخرهم؛ بسبب تكذيبهم بآيات الله وعدم إيهانهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَ أَبُوا بِعَايَلِنِنَا ۖ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ وكما قال تعالى: ﴿ وَتِلْكَ عَادً خَحَدُوا بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوًا رُسُلَهُ. وَٱتَّبَعُوا أَمَى كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ وكما قال تعالى: ﴿ وَتِلْكَ عَادً خَحَدُوا بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوًا رُسُلَهُ. وَٱتَّبَعُوا أَمَى الله عَادً الله على الله وعدم به الله على الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عاد الله عاد الله عاد الله عالى الله عالى الله عالى الله عاد الله عاد الله عالى الله عالى الله عاد الله عا

كُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴿ فَ وَأُنْبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنِيَا لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ۗ أَلَا إِنَّ عَادَا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ عَنِيدٍ ﴿ فَا هُودِ ﴾ [هود: ٥٩ - ٦٠].

•٣٠ الترغيب بالإيهان وتصديق الرسل واتبًاعهم، وأن عاقبة ذلك النجاة في الدنيا والآخرة. والترهيب من الكفر والتكذيب وعدم الإيهان، وأن عاقبة ذلك الهلاك في الدنيا والآخرة.

* * *

قال الله تعالى: ﴿ وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَبُرُهُ فَدَ حَاءَ تَكُم بَيِّنَةٌ مِن رَبِّكُمْ هَندِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِيَ أَنْ مَنْ اللّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِمُورَ فَيَأَخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ آَنَ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُو خُلَفَاءً مِن بَعْدِ عَادِ وَبَوْ اللّهَ وَلَا تَمْسُوهَا بِمُورَ فَيَأَخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ آلَا مَن اللّهِ وَلَا نَعْمَلُ وَلَا تَمْسُوهَا بِمُورَا إِذْ جَعَلَكُو خُلَفَاءً مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوْ أَلَيْ مَن اللّهِ وَلَا نَعْمَلُوا مِن فَوَيهِ لِلّهُ وَلَا نَعْمَ وَلَا اللّهُ مَن اللّهِ وَلَا نَعْمَوا فَي الْأَرْضِ مُفْسِدِين ﴿ آلَ قَالَ الْمَلَا اللّهُ اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَلَا اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ وَلَا إِلّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن

قوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنقُورِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ عَنَرُهُمْ قَدْ جَاآءَ تَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّيِّكُم هَاذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فَيَرُهُمْ قَدْرُوهُا تَأْكُلُ فَيَ أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَشُّوهَا بِسُوّءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بعد أن ذكر الله عز وجل قصة نوح عليه السلام وقومه، وقصة عاد ونبيهم هود عليه السلام، ذكر قصة ثمود ونبيهم صالح عليه السلام.

قوله: ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا ﴾ كقوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ﴾ [الأعراف: ٢٥].

والمعنى: ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحًا.

و «ثمود»: أمة عظيمة من العرب العاربة البائدة، وهم أبناء ثمود بن جاثر بن إرم بن سام بن نوح؛ فهم بعد عاد، ويلتقون معهم في «إرم»، وكلاهما قبل إبراهيم الخليل عليه السلام.

و «ثمود» ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث؛ لأن المراد اسم القبيلة، لا جدها.

ومساكنهم: «الحجر» بوادي القرى شمال الجزيرة في «العلا» بين المدينة وتبوك، وتُعرف الآن بـ «مدائن صالح».

وقد مر رسول الله على قراهم وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع من الهجرة.

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: لما نزل رسول الله على بالناس عام تبوك؛ نزل بهم «الحجر» عند بيوت «ثمود»، فاستسقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها «ثمود»، فعجنوا منها ونصبوا منها القدور باللحم، فأمرهم النبي على فأهراقوا القدور، وعلفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذّبوا، وقال: «إنّي أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم؛ فلا تدخلوا عليهم»(١).

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله على وهو بالحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذّبين إلّا أن تكونوا باكين؛ فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم؛ أن يصيبكم مثل ما أصابهم»(٢).

وعن جابر رضي الله عنه، قال: لما مر رسول الله على بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات؛ فقد سألها قوم صالح؛ فكانت- يعني الناقة- ترد من هذا الفجّ وتصدر من هذا الفجّ؛ فعتوا عن أمر ربّهم فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يومًا، ويشربون لبنها يومًا؛ فعقروها فأخذتهم صيحةٌ أهمد الله بها من تحت أديم السّهاء منهم، إلّا رجلًا واحدًا في حرم الله». فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «أبو رغالٍ؛ فلمّا خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه»(٣).

و «صالح»: اسم عربي، وهو من ثمود؛ ولهذا قال: ﴿أَخَاهُمُ صَلِحًا﴾، وخاطبهم عليه السلام بقوله: ﴿يَكَوَّو ﴾ توددًا إليهم، وتذكيرًا لهم بآصرة القرابة.

﴿أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ, ﴾، أي: اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود غيره، كما قال نوح وهود عليهما السلام قبله، وكما هي دعوة جميع الرسل؛ قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ، لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء:

أخرجه أحمد (١/١١).

⁽٢) أخرجه البخاري، في الصلاة، باب الصلاة في مواضع الخسف (٤٣٣)، ومسلم في الزهد والرقائق، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين (٢٩٨٠)، وأحمد (٧/ ٧٤).

⁽٣) أخرجه أحمد (٣/ ٢٩٦)؛ قال ابن كثير في «تفسيره» (٣/ ٤٣٦): «وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة، وهو على شرط مسلم». وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (١٠/ ٢٩٦)، والحاكم (٢/ ٣٢٠) بإسناده.

٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اَعَبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَـنِبُوا الطَّنْعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وفي قوله: ﴿مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ ﴾ دلالة على أنهم كانوا مشركين، كما قالوا في سورة هود: ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَ لِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [هود: ٥٣].

﴿ فَدْ جَاءَ تَكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّيِكُم ﴾ تعليل لقوله: ﴿ آعَبُدُوا الله ﴾ ، أي: اعبدوه وحده؛ لأنه جعل لكم آية على وحدانيته تفرده بالخلق والتدبير واستحقاقه للعبادة وحده. «قد»: حرف تحقيق و تأكيد.

﴿بَيِّنَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ ﴾، أي: حجة واضحة، وخارق من خوارق العادات التي لا يقدر على مثلها البشر، أي: قد جاءتكم آية كونية ظاهرة على صدق رسالتي وما دعوتكم إليه من عبادة الله تعالى وحده، قال تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ دعوتكم إليه من عبادة الله تعالى وحده، قال تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِنْكِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَى تَأْفِيهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴾، ثم فسَّرها بقوله: ﴿رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَنْلُواْ صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴿نَ اللَّهِ يَنْلُواْ صُحُفًا اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

﴿ هَنذِهِ عَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ﴾ بيان وتفسير للـ «بينة»، والإشارة في ﴿ هَنذِهِ عَلَى اللهُ اللهُولِيُولِ اللهُ الله

وفي إضافة «الناقة» إلى الله: تشريف لها وتعظيم لشأنها، كما قال تعالى: ﴿ وَيَنقَوْمِ هَا نِهُ وَ إِنسَانَهُ الله وَ الله وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُرُ هَا تَأْكُرُ الله وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴾ [هود: ٦٤]، وقال تعالى: ﴿ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱلله نَاقَةَ ٱلله وَسُقْينَهَا ﴾ وَذَابٌ قَرِيبٌ ﴾ [هود: ٦٤]، وقال تعالى: ﴿ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱلله نَاقَةَ ٱلله وَسُقَينَهَا ﴾ [الشمس: ١٣]؛ لأن الله هو الذي خلقها وجعلها آية على صدق صالح عليه السلام فيها جاءهم به من الرسالة والدعوة إلى توحيد إلى الله تعالى.

﴿لَكُمُ ءَايَةً ﴾، أي: لكم علامة ودلالة على صدقي فيها جئتكم به ودعوتكم إليه. وقدَّم قوله: ﴿لَكُمُ مَ اللهُ الحصر، أي: لكم خاصة، وللاهتهام والإشارة إلى أنها كافية لهم؛ لظهورها، كها قال تعالى: ﴿وَءَائِينَا تَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُتِصِرَةً ﴾ [الإسراء: ٥٩]، أي: بينة ظاهرة دالة على وحدانية خالقها.

ووجه كونها آية قوله تعالى: ﴿ قَالَ هَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبُ وَلَكُمْرِ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴾ [الشعراء: ١٥٥]، وهم قد كانوا سألوا صالحًا أن يأتيهم بآية، كما قال تعالى في سورة الشعراء: ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحّرِينَ ﴿ مَا أَنتَ إِلَّا اللهُ مَنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْصَادِقِينَ ﴾ قَالَ هَذِهِ عَنْ اللهُ فَتنة قَالَ هَذِهِ عَنْ اللهُ فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ فَيْ اللهُ فَيْ اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ قَلْمُ اللهُ اللهُو

﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ ٱللَّهِ ﴾، أي: فاتركوها تأكل العشب والحشائش وأوراق الأشجار.

﴿ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ ﴾ التي لا يملكها أحد سواه، أي: فلا عليكم من مؤونتها شيء.

﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ ﴾، أي: ولا تصيبوها ولا تتعرضوا لها، ﴿ بِسُوٓءِ ﴾ الباء: للملابسة، و «سوء»: نكرة في سياق النفي فتعمّ، أي: فلا تتعرضوا لها بأي سوء؛ من عقر، أو منع لها من الأكل في أرض الله، أو أي نوع من الأذى.

﴿ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾، الفاء للسببية، أي: إن تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، أي: عذاب مؤلم موجع في العاجل والآجل، في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الشعراء: ١٥٦].

قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنْخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُواْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْتَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا نَعْتَواْ فِي

أمر صالح عليه السلام قومه بعبادة الله وحده، ونفى أن يكون لهم إله غيره؛ معللًا ومذكرًا لهم بالبينة والآية على صدق رسالته وما جاء به من عند الله؛ وهي الناقة، ثم أكَّد ذلك بتذكيرهم بنعمة الله عليهم بأن جعلهم خلفاء من بعد عاد، وبوَّأهم في الأرض يتخذون منها قصورًا وبيوتًا، إلى غير ذلك من نعمه.

قوله: ﴿وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ ﴾ هذا كقول هود عليه السلام لقومه: ﴿وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ ﴾ [الأعراف: ٦٩]، وقد سبق

الكلام عليه.

وفي قوله: ﴿مِنْ بَعْدِ عَادٍ ﴾: دلالة على أن ثمود جاءوا بعد عاد؛ فأمر صالح عليه السلام قومه ثمود بذكر نعمة الله تعالى عليهم بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، وشكره عليها؛ حيث جعلهم خلفاء من بعد عاد الذي أهلكهم الله قبلهم.

﴿وَبَوَّاَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ معطوفة على قوله: ﴿جَعَلَكُمُ خُلَفَآءَ ﴾، أي: وإذ بوأكم، أي: وإذ بوأكم، أي: واذكروا إذ بوأكم في الأرض، أي: أنزلكم وأسكنكم في الأرض، ومكَّن لكم فيها، وهيأ لكم أسباب الحياة والعيش عليها واستخراج خيراتها.

﴿تَنَيْخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا ﴾، أي: تجعلون من سهولها، أي: من الأرض السهلة اللينة، من الطين واللبن والآجر، ﴿قُصُورًا ﴾: جمع «قصر»، وهو: البيت المنيف؛ سمِّي بذلك؛ لقصور الناس عن الارتقاء إليه، أو لأن عامة الناس يقصر ون عن بناء مثله.

﴿ وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بَيُوتًا ﴾ النَحت: بَرْيُ الحجر والخشب على تقدير مخصوص. والجبال: ضد السهول.

﴿ يُبُوتًا ﴾: حال من الجبال، وهي جمع «بيت»، وهو: المكان المَّتَخذ للسكنى، أي: وتنحتون الجبال بيوتًا تسكنونها، كما قال تعالى: ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بَيُوتًا فَرِهِينَ ﴾ [الشعراء: ١٤٩]، وقال تعالى: ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٦].

﴿ فَأَذَ كُرُواً ءَا لَآءَ اللَّهِ ﴾، الفاء رابطة لجواب شرط مقدر، أي: إن عرفتم فضل الله عليكم فاذكروا آلاء الله، أي: نعمه كلها، وما خوَّلكم من الفضل والرزق والقوة.

﴿ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، أي: ولا تسعوا في الأرض.

﴿مُفْسِدِينَ ﴾ حال، أي: حال كونكم مفسدين فيها بالكفر والمعاصي التي تذر الديار العامرة بلاقع.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبْرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُوكَ أَنَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن رَّبِهِ قَالُوَاْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُوكَ ۖ فَالَ قَالَ اللّهِ عَلَيْهُمْ أَتَعْلَمُوكَ أَنَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن رَّبِهِ قَالُوَاْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنَ فَاللّهُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَنَ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قوله: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُوا مِن قَوۡمِهِ ۚ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡمِفُوا ﴾ قرأ ابن عامر: ﴿ وَالَّ ﴾ بغير واو.

ولم يتوجه هؤلاء الملأ المستكبرون بمجادلتهم إلى صالح عليه السلام؛ لعلمهم أن بضاعتهم مزجاة، وإنها توجهوا بذلك إلى أتباعه المستضعفين؛ لمحاولة إلقاء الشك في نفوسهم، واختبار مدى قوة إيهانهم، وهي كالمحاجة لـ«صالح»؛ لأن المقصود منها إفساد دعوة صالح عليه السلام وصد الناس عنها.

وحكى الله عن كفار قريش قولهم: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْـتَدُواْ بِهِـ، فَسَيَقُولُونَ هَلْاَآ إِفْكُ قَدِيمٌ ﴾ [الأحقاف: ١١].

﴿لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوا ﴾، أي: للذين استضعفهم المستكبرون، وهم عامة الناس.

﴿لِمَنَ ءَامَنَ مِنْهُمْ ﴾ بدل بعض من قوله: ﴿لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا ﴾ فالضمير في «منهم» يعود إلى المستضعفين، أي: لمن آمن من المستضعفين.

وعلى هذا فيكون المستضعفون مؤمنين وكافرين.

ويحتمل أن يكون قوله: ﴿لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ ﴾ بدل كل من قوله: ﴿لِلَّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ ﴾، والضمير «منهم» يعود إلى ﴿قَوْمِهِ عَهُ، فيكون المعنى: لمن آمن من قومه. ويكون الاستضعاف مقصورًا على المؤمنين.

﴿ أَتَعَلَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُّرَسَلُ مِن زَبِهِ عَ الاستفهام للإنكار والتشكيك والسخرية والاستهزاء بمن آمن، أي: أعلمتم أن صالحًا مرسل من ربه حقًّا حين آمنتم به؟ أي: إنكم لم تعلموا أنه مرسل من ربه حقًّا وصدقًا، فكيف آمنتم به؟!

وحيث إن استفهامهم هذا ليس بحثًا عن الحق، وإنها للإنكار والتشكيك والاستهزاء؛ لم يجبهم المؤمنون على مقتضى سؤالهم، فلم يقولوا: «نعم» ونحو ذلك، بل أجابوهم بها يُخرسهم.

كما قال تعالى: ﴿قَالُواً إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾، أي: قال المؤمنون المستضعفون: إنا بكل الذي أرسل به مصدقون؛ من الدعوة إلى توحيد الله، والنهي عن الشرك، وإثبات البعث، وغير ذلك.

وقوله: ﴿بِكَ ﴾ متعلق بالخبر ﴿مُؤَمِنُونَ ﴾ ، وقدم عليه للاهتهام بمدلول الموصول. وقد تضمن جوابهم بهذه الجملة الاسمية المفتتحة بحرف التوكيد (إن) المسارعة إلى تأكيد إيهانهم برسالة صالح عليه السلام، وثباتهم واستمرارهم على ذلك، وأن أمر إرساله عليه السلام من الوضوح بحيث لا ينبغي السؤال عنه، وأن الحقيق بالسؤال عنه هو الإيهان به.

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِى ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴾ لم يقولوا: ﴿إِنَا بِالذي أَرسل به كافرون »، وهو المقصود، بل قالوا: ﴿إِنَّا بِٱلَّذِى ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴾ إظهارًا لمخالفتهم للمؤمنين، وردًّا لمقالتهم.

وقد أكدوا مراجعتهم هذه بمثل ما أكد به المؤمنون جوابهم السابق بحرف التوكيد «إن» والإتيان بالجملة الاسمية، محاكاة لجواب المؤمنين؛ للدلالة على شدة تصلبهم وتشبثهم في كفرهم وثباتهم عليه، وشتان بين متمسك بالحق معتز بالثبات عليه، وبين متشبث بالباطل مفتخر بالثبات عليه.

قوله تعالى: ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَـتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَنصَكِحُ ٱثَـٰتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾:

قوله: ﴿ فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةَ ﴾، أي: فقتلوا الناقة، و «العقر»: يطلق على القتل، ويطلق على النحر.

قال امرؤ القيس(١):

⁽۱) انظر: «ديوانه» (ص۱۱۲).

وَيَسُوْمَ عَقَسَرْتُ لِلْعَسَذَارَى مَطِيَّتِسِي

والمعنى: فعقروا الناقة؛ استخفافًا منهم بوعيد الله لهم، بقوله: ﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيهُ ﴾، وكيدًا لصالح عليه السلام ولدعوته؛ ليزيلوا الآية التي جعلها الله علامة على صدقه يهتدي بسببها المهتدون، كما قال تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَكَمُكُمُ عَلَيْهِمْ فِسَوَّنِهَا ﴿ الله وَلا يَعَالَى الله عَلَيْهِمْ فَسَوَّنِهَا ﴿ وَلَا يَعَالَى عُقْبُهَا ﴾ [الشمس:١٥١٤].

والضمير في قوله: ﴿ فَعَقَرُوا ﴾ يعود إلى جميع الذين استكبروا؛ لأنهم تمالؤوا على قتلها، وإن كان الذي باشر قتلها واحدًا منهم، كما قال تعالى في سورة القمر: ﴿ فَنَادَوْا صَاحِبُهُمْ فَعَقَرَ ﴾ [القمر: ٢٩]، وقال تعالى في سورة الشمس: ﴿ كَذَبَتْ ثَمُودُ بِطَغُونَهَا ﴿ آلَ إِذِ الشَّمِكُ أَشُقَالُهَا ﴿ آلَ فَعَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقِينَهَا ﴿ آلَ فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَكَدُمُ لَمُ عَلَيْهِمْ وَبُدُنِهِمْ فَسَوَّنَهَا ﴾ [الشمس: ١١-١٤].

وقال ﷺ: «انبعث لها رجلٌ عزيزٌ عارمٌ (١) منيعٌ في رهطه مثل أبي زمعة (٢)» (٣). وقد ذكر المفسرون أن اسم هذا الرجل الذي عقرها: قُدار بن سالف، بضم القاف.

﴿وَعَكَوا ﴾، أي: تجبروا وتجاوزوا الحد في الكبر والإعراض.

وعدِّي الفعل «عتوا» بـ «عن»؛ لتضمنه معنى «أعرضوا».

﴿ عَنْ آَمْرِ رَبِّهِ مَ ﴾، أي: عن أمر ربهم لهم على لسان صالح عليه السلام بعبادة الله تعالى وحده، وترك الشرك، وعدم التعرض للناقة بسوء.

﴿ وَقَالُواْ يَكْ سَكِكُ ٱثَمِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ جمعوا بين سوء الفعل، وسوء القول، وسوء المعتقد، فتجرؤوا على عقر الناقة مخالفة لأمر الله واستخفافًا بوعيده، وكيدًا لصالح عليه السلام ولدعوته، وافتخروا بها فعلوا، وتحدوا صالحًا بأن يأتيهم بها

⁽١) عارم: جبار.

⁽٢) أبو زمعة: هو الأسود بن المطلب القرشي؛ مات كافرًا.

⁽٣) أخرجه البخاري في تفسير القرآن (٤٩٤٢)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٥٥)، والترمذي في التفسير (٣٣٤٣)؛ من حديث عبدالله بن زمعة رضي الله عنه.

توعدهم به من العذاب، ظنًا منهم أنهم يعجزون الله، وإمعانًا منهم في تكذيب صالح عليه السلام؛ فقالوا: ﴿يَكُونَكُ أَتُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

ولم ينادوه باسم الرسالة، بل نادوه باسمه مجردًا «صالح» مبالغة في تكذيبه، واحتقارًا له.

﴿ أَتَٰ يَنَا يِمَا تَعِدُنَا ﴾، أي: ائتنا بالذي تتوعدنا به من العذاب، أي: عجّل لنا ما كنت تتوعدنا به من العذاب بقولك: ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾.

﴿إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ أتوا بحرف (إن) الدالة على الشك في حصول الشرط، أي: إن كنت من المرسلين فرضًا وتقديرًا فائتنا بها تتوعدنا به من العذاب.

وفحوى كلامهم هذا التحدي والتعجيز، أي: إنك لا تستطيع أن تأتينا بذلك؛ لأنك لست صادقًا في زعمك أنك من المرسلين، كما قال قوم نوح وقوم هود عليهما السلام: ﴿فَأَنِّنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [هود: ٣٢، الأحقاف: ٢٢].

وكما قال مشركو مكة: ﴿اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَكَمَاءِ أَوِ ٱثْتِنَا بِعَذَابٍ ٱليمِ ﴾ [الأنفال: ٣٢]، وقالوا: ﴿رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ [ص: ١٦].

قوله تعالى: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصَّبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴿ ﴾:

قوله: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجَفَةُ ﴾، الفاء عاطفة، فلم يكن بين عقرهم الناقة وأخذ الرجفة لهم سوى ثلاثة أيام فقط، كما قال تعالى في سورة هود: ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأُخُذَكُمُ عَذَابُ قَرِيبُ ﴿ اللَّهُ فَعَقُرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ذَلِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكَذُوبٍ ﴾ [هود: ٢٥- ٦٥].

والرجفة: صيحة وصاعقة شديدة من السهاء زلزلت الأرض من تحتهم زلزلة شديدة؛ ولهذا جاء في عدة آيات أنهم أخذتهم الصيحة، كها قال تعالى في سورة هود: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِم جَثِمِينَ ﴾ [هود: ٢٧]، وقال تعالى في سورة الحجر: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُصِّيِحِينَ ﴾ [الحجر: ٨٢]، وقال تعالى في سورة القمر: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم

صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُخْفَظِرِ ﴾ [القمر: ٣١].

وجاء في آيات أخرى أنهم أخذتهم الصاعقة، كما قال تعالى: ﴿ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُهُمْ تَمَنَّعُوا حَتَى حِينِ ﴿ الله الله الله عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ [الداريات: ٤٣- ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ فَا خَذَتُهُمْ صَعِقَةُ أَلْعَذَابِ الْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [فصلت: ١٧]، وقال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلُ أَنذَرَتُكُمُ صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾ [فصلت: ١٣]؛ فأطلق على عذابهم: الرجفة، والصيحة، والصاعقة.

﴿ فَأَصَّبَكُواْ فِي دَارِهِمْ جَنِثِمِينَ ﴾ و «الدار»: المكان الذي يقيم فيه القوم ويسكنونه، يُفرد ويُجمع؛ ففي سورة هود: ﴿ فَأَصَّبَكُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَنِثِمِينَ ﴾ [هود: ٦٧]، والمراد: بلادهم ومساكنهم.

﴿جَنِيْمِينَ﴾، أي: ميتين هامدين لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم في أبشع منظر لميت، ولم يبق منهم سوى صالح عليه السلام ومن آمن معه، كما قال تعالى في سورة هود: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا صَلِحًا وَٱلَذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. بِرَحْمَةِ مِّنتَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُ ٱلْعَزِيرُ ﴾ [هود: ٦٦].

وقال تعالى في سورة الشعراء: ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَكِمِينَ ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [الآيتان: ١٥٧-١٥٨].

قوله تعالى: ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمُ وَلَكِن لَا تَجِبُونَ ٱلنَّاصِحِينَ ﴿ ﴾:

قوله: ﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ ﴾، أي: انصرف وأعرض عنهم بعدما أحل الله بهم العذاب، وقال مخاطبًا لهم إعذاراً وتقريعاً لهم بعد هلاكهم: ﴿ يَنقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي ﴾.

وهذا كها فعل نبينا على عندما وقف على قليب بدر بعد ثلاث، وقال مخاطبًا لهم مقرّعًا وموبخًا: «يا أبا جهل بن هشام، يا أميّة بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدت ما وعد ربّكم حقًّا؟ فإنّي قد وجدت ما وعدني ربّي حقًّا»». فسمع عمر قول النبي على فقال: يا رسول الله، كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيّفوا؟

قال: «والّذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنّهم لا يقدرون أن يجيبوا». ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر»(١).

﴿لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمُ ﴾، اللام: لام القسم لقسم مقدر، أي: والله لقد أبلغتكم، أي: أوصلت وأديت إليكم ﴿ رِسَالَةَ رَبِّ ﴾، أي: ما أرسلني به إليكم.

وأفرد «رسالة» باعتبار مجمل ما أُرسل به عليه السلام، ولأنه قال هذا بعدما أتمَّ إبلاغهم رسالته، بل بعدما أهلكهم الله.

﴿وَنَصَحُتُ لَكُمُ ﴾، أي: وأخلصت في أمركم بالخير ودلالتكم عليه، ونهيكم عن الشر وتحذيركم منه.

﴿ وَلَكِكِن لَا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾، «لكن»: حرف استدراك، أي: ولكنكم لا تحبُّون من ينصحكم، بل تكرهونه، فلا تطيعونه، أي: إنكم لا تحبون النصح ولا تقبلونه.

الفوائد والأحكام:

١ - إثبات رسالة صالح عليه السلام إلى قومه ثمود؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ ثُمُودَ
 أَخَاهُمُ صَالِحًا ﴾.

٢- أن صالحًا عليه السلام من قبيلة ثمود، وأشرفهم نسبًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ
تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعۡبُدُوا ٱللّهَ﴾.

٣- أن الدعوة إلى توحيده وإفراده بالعبادة وحده وترك الشرك هي أصل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لهذا بدأ بها صالح عليه السلام؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِّنْ إِلَهٍ غَـنَرُهُۥ ﴾ كما بدأ بها نوح وهود عليهما السلام قبله.

٤ - لا إله للخلق بحق سوى الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ ﴾.

٥- إقامة الحجة على ثمود بصدق نبيهم صالح عليه السلام بها جاءهم به من الآية

⁽١) أخرجه مسلم في الجنة، عرض مقعد الميت من الجنة أو النار وإثبات عذاب القبر والتعوُّذ منه (٢٨٧٥)، والنسائي (٢٠٧٥)؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وأخرجه البخاري مختصرًا في المغازي، قتل أبي جهل، (٢٩٨١)؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهها.

البينة على ذلك، وهي الناقة؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ جَاآءَتَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَنذِهِ- نَاقَتُهُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ﴾.

٦- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿ يَن رَّتِكُمْ ﴾.

٧- تمام قدرة الله تعالى؛ حيث خلق هذه الناقة وجعلها بينة على صدق صالح عليه السلام، وآية على عظمته عز وجل وتفرُّده بالخلق، واستحقاقه العبادة وحده.

٨- تشريف هذه الناقة بإضافتها إلى الله تعالى؛ لأنه هو الذي خلقها وجعلها آية
 من آياته الكونية ومن خوارق العادات.

٩- أمر صالح عليه السلام لقومه بترك الناقة تأكل في أرض الله، فلا عليهم من مؤونتها؛ لقوله تعالى: ﴿فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ ٱللهِ ﴾.

١٠ - أن الأرض لله تعالى لا يجوز أن يمنع من الرعي فيها أحد؛ إلا ما كان منها مملوكًا ملكًا خاصًّا بإحياء شرعي؛ لقوله تعالى: ﴿فِي ٓ أَرْضِ ٱللَّهِ ﴾، وفي الحديث: «ثلاثٌ لا يمنعن: الماء، والنّار، والكلاً» (١).

۱۱- نهي صالح عليه السلام لقومه من مس الناقة بسوء، وتحذيرهم وتهديدهم بالعذاب الأليم إن فعلوا ذلك، إعذارًا وإنذارًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾.

11- تذكير صالح عليه السلام لقومه بنعم الله تعالى عليهم، بجعلهم خلفاء من بعد عاد، وتمكينهم في الأرض يتَّخذون من سهولها قصورًا وينحتون من جبالها بيوتًا؛ ليشكروه على ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱذْكُرُواۤ إِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفَآ مِنْ بَعّدِ عَادٍ وَبَوَّاَكُمُ لَيُلُونَا وَيَخْدِرُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ﴾.

17 - تأكيد صالح عليه السلام لقومه الأمر بذكر نعم الله عمومًا، ونهيهم عن الفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَذَ كُرُوٓاْ ءَالآءَ اللّهَ وَلَا نَعْتَوَاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾. الفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَدْ صَالح لمن آمن من المستضعفين؛ لتشكيكهم في ١٤ - محاجة المستكبرين من قوم صالح لمن آمن من المستضعفين؛ لتشكيكهم في

⁽١) أخرجه ابن ماجه في الأحكام (٢٤٧٣)؛ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

١٥ - أن الكبر سبب لرد الحق واحتقار أهله والدعاة إليه؛ لهذا كان المستكبرون
 هم ألد أعداء الرسل عليهم السلام.

١٦ - أن من أقرب الناس قبولًا للحق: الضعفاء والفقراء، ولله الحكمة في ذلك؛
 وصدق الله العظيم: ﴿ كُلَّ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيْطُغَى ۚ ۚ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَى ﴾ [العلق: ٦٧].

١٧ - إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة؛ لقوله تعالى: ﴿مِّن رَّبِّهِـ، ٩٠٠

١٨ - إعلان المؤمنين بصالح عليه السلام باعتزازٍ وافتخارٍ وثباتٍ إيهانهم بها أرسل به؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوٓا إِنَّا بِمُكَ أَرْسِلَ بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ﴾.

وهكذا ينبغي أن يعتز المؤمن بإيهانه بلا تكبّر، وقد قال ﷺ: «أنا سيّد ولد آدم ولا فخر»»(١).

19 - إعلان هؤلاء المستكبرين وتأكيدهم كفرهم بها آمن به المستضعفون بقولهم: ﴿إِنَّا بِٱلَّذِى ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴾؛ إظهارًا لشدة مخالفتهم لهم، وتصلبهم في كفرهم بها أُرسل به صالح عليه السلام.

• ٢٠ جرأة قوم صالح عليه السلام على عقر الناقة، وتكذيبهم له، وعتوهم عن أمر ربهم، واستخفافهم بوعيده، واستعجالهم العذاب؛ جهلًا منهم وتحدّيًا وتعجيزًا؛ لقوله تعالى: ﴿ فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَكَوُا عَنْ آمْرِ رَبِهِمْ وَقَالُواْ يَكَكُلُحُ ٱثْنِتَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

٢١- تعجيل العذاب لثمود بعد عقر الناقة؛ بأخذ الرجفة لهم وهلاكهم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَـةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دَارِهِم جَرْثِمِينَ ﴾.

⁽١) أخرجه الترمذي في التفسير (٣١٤٨)، وابن ماجه في الزهد (٤٣٠٨)؛ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وقال الترمذي: «حديث حسن».

٢٢- تولي صالح- عليه السلام- وإعراضه عن قومه بعد هلاكهم، وخطابه تقريعًا لهم وإقسامه على أنه قد أبلغهم رسالة ربه ونصح لهم لكنهم لم يقبلوا نصحه؛ لقوله تعالى: ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُرُم لَقَدْ أَبَلَغَ تُكُمُ وِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَا يَجْبُونَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾.

٢٣- إعذار صالح- عليه السلام- من قومه غاية الإعذار في إبلاغهم رسالة ربه والنصح لهم؛ لقوله: ﴿وَقَالَ يَنقَوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمُ رِسَالَةَ رَقِي وَنَصَحْتُ لَكُمُ وَلَاكِن لَا يُحِبُّونَ النَّصِحِينَ ﴾.
 النَّصِحِينَ ﴾.

٢٤ حرص صالح - عليه السلام - وكذا غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام،
 على هداية أقوامهم، وشفقتهم عليهم، ولكن كما قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّكَ لَا تَمْدِى مَنْ المَّمْتِ وَلَكِنَ اللهُ عَرْ وَجل: ﴿ إِنَّكَ لَا تَمْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ [القصص: ٥٦].

* * *

قوله تعالى: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْفَكِمِينَ (الله على الله

أي: واذكر لوطًا حين قال لقومه.

و «لوط» هو: لوط بن هاران بن آزر، وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليها السلام. قال ابن كثير: «وكان قد آمن مع إبراهيم عليه السلام، وهاجر معه إلى أرض الشام»(١).

وقومه: هم أهل «سدوم» وما حولها من القرى؛ بعثه الله إليهم في حياة إبراهيم الخليل عليه السلام، ولم يكن لوط من نسبهم، وإنها كان نزيلًا فيهم؛ لأنهم كانوا من أهل فلسطين من الكنعانيين، وكان لوط عبرانيًّا، وإنها جُعل في سورة الشعراء «أخاهم» في قوله تعالى: ﴿كَذَبَتُ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا نَنْقُونَ ﴾ [الشعراء: ١٦٠- ١٦١]، وجُعلوا «إخوانه» في قوله تعالى: ﴿وَإِخُونَ لُوطٍ ﴾ [ق: ١٣]؛ لأنه استوطن بلادهم وعاشر فيهم وحالفهم وظاهرهم، كها قال سحيم بن عبد بني الحسحاس:

أَخُرُ وَكُمْ وَمَرُولَى خَرِيكُمْ وَحَلِيفُكُمْ وَمَلْ قَدْ ثَوَى فِيكُمْ وَعَاشَرَكُمْ دَهْرَا(٢)

وابتدأ قصة لوط عليه السلام بقوله: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ كَمَا ابتدأ قصة نوح بقوله: ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ [الأعراف: ٥٩]؛ لأنه ليس لقوم كل منهما اسم يعرفون به مثل: «عاد» و «ثمود» و «مدين» الذين افتتح قصصهم بقوله: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ﴾ [الأعراف: ٢٥]، وبقوله: ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا ﴾ [الأعراف: ٢٧]، وقوله:

⁽١) تفسير ابن كثير (٣/ ٤٤١).

⁽٢) انظر: «التحرير والتنوير» (٩/ ٢٣٤).

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْنَبًا ﴾ [الأعراف: ٨٥].

﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾ الاستفهام للإنكار والتقريع والتوبيخ؛ كقوله تعالى في سورة النمل: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونِ ﴾ [النمل: ٥٥].

والفاحشة: الفعلة القبيحة الشنيعة المتناهية في الشناعة والقبح؛ وهي اللواط: إتيان الذكر الذكر في الدبر؛ لقوله: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَمْوَةً ﴾، أي: إتيان الرجل رجلًا مثله ينكحه كما تُنكح الأنثى.

ولم تُذكر هذه الفاحشة لشناعتها وقبحها في القرآن إلا مُعرَّفة بـ «أل»، بينها ذُكر الزنا بأنه «فاحشة» بالتنكير، أي: أنه فاحشة من الفواحش.

قال ابن القيم: «ومن تأمل في قول الله تعالى في اللواط: ﴿أَتَأَتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَكِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٠]؛ تبيّن له تفاوُت ما بينهها، وأنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنا، أي: هو فاحشة من الفواحش، وعرَّفها في اللواط، وذلك يُفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة، أي: الخصلة التي استقرَّ فُحشُها عند كل أحد؛ فهي لظهور فحشها وكهاله غنية عن ذكرها بحيث لا ينصر ف الاسم إلى غيرها» (١).

﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنَ أَحَدِ مِنَ أَحَدِ مِنَ أَحَدِ مِنَ أَحَدِ مِنَ أَحَدِ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴾، «ما» نافية، أي: ما سبقكم بفعل هذه الفاحشة «اللواط»، ﴿ مِنْ أَحَدِ ﴾، «من » زائدة من حيث الإعراب، مؤكّدة من حيث المعنى لعموم النفى، أي: ما سبقكم بفعلها أيُّ أحد من العالمين.

﴿ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴾، «من» تبعيضية، أي: ما سبقكم بفعل هذه الفاحشة أحد من بني آدم ولا غيرهم، أي: إنكم أول من فعل هذه الفاحشة، فلم يفعلها قبلكم أحد من العالمين، وكانت هذه الفعلة متأصّلة فيهم من ذي قبل، كما قال تعالى: ﴿ وَجَاءَهُ وَوَمُهُ وَمُهُ مُ اللّهُ مَا وَاللّهُ عَلَمُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسّيّئاتِ ﴾ [هود: ٨٧].

قال عمرو بن دينار: «ما نزا ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط»(٢).

وقال الوليد بن عبدالملك: «لولا أن الله عز وجل قصَّ علينا خبر قوم لوط ما

⁽١) انظر: بدائع التفسير (٢/ ٢٥٩).

⁽٢) أخرجه الطبري في (جامع البيان) (١٠/ ٣٠٥).

ظننت أن ذكرًا يعلو ذكرًا» (١).

فاجتمع فيهم خصلتان من أعظم الخصال وأشنعها؛ الأولى: فعل هذه الفاحشة الشنيعة التي هي أشنع الفواحش. والثانية: كونهم ابتدعوها وسنُّوها لمن بعدهم.

وقد قال رسول الله ﷺ: «من سنّ في الإسلام سنّة سيّئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده؛ من غير أن ينقص من أوزارهم شيءٌ» (٢).

قولـــه تعــــالى: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَاَّءُ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسَرِفُوك اللهِ ﴾:

قوله: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ﴾ تفسير وبيان للفاحشة التي أنكرها عليهم؛ كقوله تعالى في سورة النمل: ﴿ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِسَآءِ مَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ جَهَلُونَ ﴾ [النمل: ٥٥].

قرأ الكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر: ﴿إِنَّكُمْ ﴾ بهمزة واحدة مكسورة؛ بصيغة الخبر، وقرأ الباقون: ﴿أَءِنَّكُمْ ﴾ بهمزتين؛ على صيغة الاستفهام الإنكاري والتقريعي.

﴿لَتَأْتُونَ ﴾ اللام للتأكيد؛ فالجملة مُؤكَّدة بـ (إن) واللام؛ تأكيدًا للإنكار عليهم. والمعنى: إنكم لتأتون الرجال، أي: تنكحونهم في أدبارهم.

﴿ شَهُوةَ ﴾ مفعول لأجله، أي: شهوة منكم ورغبة فيها ينبغي أن يُكره ويستفظع؛ لما فيه من القذر والخبث ومخالفة الفطرة، أي: إن إتيانكم الرجال لمجرد الشهوة البهيمية، لا الحاجة التي مال لأجلها الذكر إلى الأنثى وشُرع لأجلها النكاح؛ من قضاء الوطر، ولذة الاستمتاع، وتحصين الزوجين أنفسها، وحصول المودة، وحصول النسل الذي به حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات.

﴿ مِن دُونِ ٱللِّسَاءِ ﴾، أي: وترغبون عن النساء اللاتي أباح الله لكم وطأهن

⁽١) ذكره ابن كثير في (تفسيره) (٣/ ٤٤١).

⁽۲) أخرجه مسلم في الزكاة، (۱۰۱۷)، والنسائي في الزكاة، (۲۰۵۵)، وابن ماجه في المقدمة، (۲۰۳)؛ من حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه.

بالزواج، كما قال تعالى: ﴿أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْمَاكَمِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِّنَ أَنْوَاجِهُمْ مَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ [الشعراء: ١٦٥-١٦٦].

وفي هذا زيادة في التفظيع وقطع للعذر في فعل هذه الفاحشة، وليس هذا قيدًا للإنكار، فليس إتيان الرجال مع إتيان النساء بأقل فظاعة، بل هو أشد.

والمعنى: مع وجود ما فيه الكفاية لكم من الحلال؛ ولهذا قال لوط عليه السلام: ﴿ مَتُولَآءِ بَنَاتِى اللَّهِ مَنَ أَطْهَرُ ﴿ مَتُولَآءِ بَنَاتِى اللَّهِ مَنَ أَطْهَرُ لَكُمْ مَا أَيْضًا: ﴿ يَقَوْمِ هَتَوُلَآءِ بَنَاتِى هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ أَنَاتُهُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ أَنَاتُهُ وَلَا تُحَرُّونِ فِي ضَيْفِي مَا أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلٌ رَشِيدُ ﴾ [هود: ٧٨].

أي: هؤ لاء النساء المؤمنات، انكحوهن بالحلال؛ فقالوا: ﴿لَقَدُ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعُلُمُ مَا نُرِيدُ﴾ [هود: ٧٩].

﴿ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ ، (بل) للإضراب الانتقالي من غرض الإنكار إلى غرض الذم لهم بأنهم قوم مسرفون، أي: متجاوزون الحد في فعل الفاحشة واستحلالها، والعدوان، والكفر، والفسق، كما قال تعالى: ﴿ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ [الشعراء: ١٦٦]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَنذِهِ الْقَرْبَةِ رِجُزًا مِن السَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ [العنكبوت: ٣٤].

وقد بدأت قصة لوط عليه السلام بذكر إنكاره على قومه هذه الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين.

وسبب ذلك- والله أعلم-: شدة شناعة هذه الفاحشة، وشذوذها، وخطورتها على النوع الإنساني.

وذلك لا ينفي أن يكون لوط عليه السلام دعاهم إلى التوحيد؛ كما هو منهج الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّنغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وقد حكى الله عز وجل قصة لوط عليه السلام في سورة الشعراء بها يدلُّ على هذا؛ فقال تعالى: ﴿كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ اللَّ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللهِ فَأَنْقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ اللهَ وَأَطِيعُونِ اللهَ وَمَا آَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْفَكْلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦٥]، ثم قال: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَكَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦٥].

وأيضًا فإن لوطًا عليه السلام كان معاصرًا لإبراهيم الخليل عليه السلام إمام الحنفاء، وكانت دعوة إبراهيم بالتوحيد قد ظهرت كل الظهور في أرضه وأرض لوط عليهما السلام.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُ ۗ إِنَّهُمُ أَنَاسُ يَنَطَهَ رُونَ (١٠٠٠):

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ ﴾ الواو استئنافية، و «ما» نافية، أي: وما كان جواب قومه لإنكاره عليهم فعل هذه الفاحشة الشنيعة وتقريعهم وتوبيخهم عليها وذمه لهم بكونهم قومًا مسرفين.

﴿ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ﴾، ﴿ إِلاَ ﴾ أداة حصر، و ﴿ أَن ﴾ والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع خبر ﴿ كَانَ ﴾، أي: وما كان جواب قومه له لما أنكر عليهم هذه الفاحشة إلا قولهم: ﴿ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ﴾.

و «جواب» خبر «كان» قُدِّم على اسمها الواقع بعد أداة الاستثناء المفرغ.

والمعنى: وما كان جواب قومه إلا أن قال بعضهم لبعض: ﴿أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ﴾، أي: أخرجوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ﴾، أي: أخرجوا آل لوط، وهم لوط وأهله، ﴿مِّن قَرْيَتِكُمْ ﴾، أي: من بلدكم ومن بين أظهركم، كما قال تعالى في سورة النمل: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُم ۚ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴾ [النمل: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿قَالُوا لَهِن لَمُ تَنتَهِ يَنْوُطُ لَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦٧].

﴿إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴾، ﴿إِنَّ» تعليلية، أي: لأنهم أناس يتطهرون، أي: يتكلَّفون الطهارة، أي: يتطهرون ويتنزهون عن الفاحشة ومن أدبار الرجال والنساء.

قال قتادة: «عابوهم بغير عيب، وذمُّوهم بغير ذمِّ»(١).

⁽١) أخرجه الطبري في (جامع البيان) (١/ ٣٠٧).

وذلك لأن الطهارة تزكية النفس وحملها على فعل الفضائل وإبعادها عن الرذائل، وهي صفة مدح وكهال، لكن قوم لوط لما انتكست فطرهم صاروا يرون الحق باطلًا والباطل حقًّا.

وهذا كما قال تعالى: ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [البروج: ١]. قال الشاعر:

قَدْ تُنْكِرُ العَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ وَيُنْكِرُ الفَمُ طَعْمَ المَاءِ مِنْ سَقَمِ (١) وقد أحسن القائل:

إِنْ كَانَ رَفْظًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ فَلْيَشْهَدِ السَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضِي (٢) قوله تعالى: ﴿ فَأَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنبِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ا

كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَة النَّمَلِ: ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَهْلَهُۥ ۚ إِلَّا ٱمْرَأَتَـهُۥ قَدَّرْنَكَهَا مِنَ ٱلْغَنْبِينَ﴾ [الآية: ٥٧].

وذلك بعد أن سأل ربه النجاة من عملهم، كما قال تعالى في سورة الشعراء: ﴿رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ الشعراء: ١٦٩ - ١٧١].

قوله: ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ﴾، أي: فأنجينا لوطًا عليه السلام وأهله لما تمادى قومه في كفرهم وغيِّهم وارتكابهم الفواحش، وسأل لوط عليه السلام ربه النجاة من عملهم؛ فقال: ﴿ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ [الشعراء: ١٦٩].

أي: وأنجيناه، أي: وحلَّصناه، وأهله، أي: هو وبناته؛ لأنه لم يؤمن به من قومه أحد؛ لا رجل ولا امرأة، حتى ولا امرأته، كما قال تعالى: ﴿فَأَخْرَجُنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَا وَحَدُّنَا فِيهَا عَنْ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْ فَهَا عَيْرَ اللهُ وَعَلَاهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَل

⁽١) انظر: «الدر المصون» (٩/ ٤٥٨)، والبيت بلا نسبة.

⁽٢) البيت يُنسب للشافعي. انظر: «تفسير الرازي» (٢٧/ ٥٩٥).

وكان ذلك آخر الليل وقت السحر، كما قال تعالى: ﴿إِلَّا ءَالَ لُوطِّ نَجَيْنَهُم بِسَحَرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ ﴾، ﴿إِلاً حرف استثناء، «امرأة» منصوب على الاستثناء، والضمير مضاف إليه.

قال ابن كثير (١): "ولهذا لما أُمِر لوط عليه السلام بأن يسري بأهله؛ أُمر ألا يُعلم امرأته ولا يُخرجها من البلد. ومنهم من يقول: بل اتبعتهم، فلما جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم، والأظهر أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط، بل بقيت معهم؛ ولهذا قال هاهنا: ﴿إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴾».

وقدم الخبر بإنجاء لوط وأهله على إهلاك قومه؛ للاهتمام بأمر إنجاء لوط عليه السلام وأهله، وتقديمًا لذكر حسن عواقب الرسل وأتباعهم.

قوله تعالى: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۚ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَدَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾: قوله: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ﴾، ﴿أمطر ﴾ غالبًا ما يكون في العذاب، ولهذا وصفه الله في آيات أخرى بقوله: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ [الشعراء: ١٧٣، النمل: ٥٥]، وقال في سورة الفرقان: ﴿ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ ٱلَّتِيّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ ﴾ [الفرقان: ٤٠]. وأما ﴿ مَطَرَ ﴾ فغالبًا ما يكون للرحمة ؛ كما في قوله تعالى: ﴿إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن

⁽۱) في «تفسيره» ٣/ ٤٤٢.

مَطَرٍ ﴾ [النساء: ١٠٢]، وقد يأتي للعذاب؛ كما في قوله تعالى في سورة الأحقاف: ﴿قَالُواْ هَذَا عَارِضُ مُمَطِرُنَا ﴾ [الأحقاف: ٢٥].

ونكَّر «مطرًا» للتعظيم، أي: وأمطرنا عليهم مطرًا من حجارة من سجِّيل منضود مسوَّمة شديدة الحرارة، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَنضُودٍ ﴿ اللهِ مُسُوَّمَةً عِندَ رَبِكَ وَمَا هِي مِن ٱلظَّلِمِينَ عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَنضُودٍ ﴿ اللهِ مُسُوَّمَةً مُشْرِقِينَ ﴿ اللهِ عَمَلَا عَلِيهَا سَافِلَهَا بَعِيدٍ ﴾ [هود: ٨٧- ٨٣]، وقال تعالى: ﴿فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ اللهِ عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ﴾ [الحجر: ٧٧- ٧٤]، وقال تعالى: ﴿مُمَّ دَمَّزَا ٱلْآخَرِينَ ﴾ [الشعراء: ١٧٢ - ١٧٣]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَجَارَةً وَسَاءً مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ [الشعراء: ١٧٢ - ١٧٣]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَالَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

فوصف الله عز وجل عذابهم بأنه أمطر عليهم حجارة من سجيل، وأخدتهم الصيحة، وجعل عالي ديارهم سافلها، وأرسل عليهم حاصبًا.

﴿ فَأَنظَرُ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، أو لكل من يصلح خطابه.

والأمر للإرشاد والاعتبار، أي: فانظر وتأمل واعتبر: كيف كانت عاقبة المجرمين بالكفر وفعل الفاحشة الشنيعة وارتكاب محارم الله تعالى؟ أي: انظر ببصرك في ديارهم وآثارهم، وتأمل بفكرك وعقلك في أحوالهم وكيف كانت نهايتهم الهلاك والدمار والخزي والبوار وخراب الدار.

وفي هذا تحذير من الكفر، والتكذيب، وفعل الفواحش، والإجرام.

الفوائد والأحكام:

١- إثبات رسالة لوط عليه السلام؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِيْنَ الْعَالَمِينَ ﴿ ﴾.

٢- إنكار لوط عليه السلام على قومه إتيان الفاحشة الشنيعة القبيحة «اللواط»، وهي: إتيان الرجال في أدبارهم؛ لقوله تعالى: ﴿أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ
 مِنَ ٱلْفَكِمِينَ ﴿ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِن دُونِ ٱلنِسَاءِ ﴾.

٣- أنه لم يسبق قوم لوط عليه السلام في فعل هذه الفاحشة الشنيعة أحد من العالمين، بل هم أوَّل من ابتدعها؛ لقوله تعالى: ﴿مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ فعليهم وزر فعلهم لها، ووزر ابتداعها.

٤- انتكاس فطرة قوم لوط؛ حيث يأتون الرجال في أدبارهم شهوة ورغبة في هذه الفعلة الشنيعة وفي الحرام، ويرغبون عن الزواج بالنساء ووطئهن بالحلال؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ ﴾، وهكذا من سلك مسلكهم فإنه يعاقب بالرغبة في الحرام والرغبة عن الحلال. نسأل الله العافية.

٥- بلوغ قوم لوط عليه السلام الغاية في الإسراف في ارتكابهم لهذه الفاحشة الشنيعة؛ لقوله: ﴿بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾.

٦- تمادي قوم لوط عليه السلام في غيهم وإسرافهم وتمالئهم على إخراجه وأهله من بين أظهرهم؛ لقوله تعالى: ﴿كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن وَرَبِهِ إِلَا قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن وَرَبِهِ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن وَرَبِهِ إِلَى اللّه وَمِن وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَمِن اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَيْ وَمُن وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَمُعْرِقُولُهُم وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَلّه وَاللّه و

وهكذا يفعل أهل الباطل من أعداء الرسل وأتباعهم؛ يهددون من دعاهم إلى الله بالإخراج والنفي، أو القتل أو الحبس، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ مِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشْتِدُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُوكَ ﴾ [الأنفال: ٣٠].

وفي الحديث: «حُفَّتِ الجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ»(١).

⁽١) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٢٣)، والترمذي في صفة الجنة (٤٥٥٩)؛ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

وقد أحسن القائل:

وَدَرْبُ الصَّاعِدِينَ كَمَا عَلِمْتُمْ بِهِ الأَشْوَاكُ تَكْتُرُ لَا الورُودُ

٧- أن قوم لوط عليه السلام لم ينقموا منه وأهله إلا كونهم يتطهرون من هذه الفاحشة وغيرها من المحارم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ أُنَاشُ يَنَطَهَّرُونَ ﴾، وهكذا أهل الباطل لا ينقمون من أهل الحق إلا أنهم على الحق، كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَهّلَ ٱلْكِنَٰبِ هَلْ تَنِقُمُونَ مِنَا إِلَا أَنْ ءَامَنًا بِأللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ ﴾ [المائدة: ٥٥].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِعَايِئتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا ﴾ [الأعراف: ١٢٦].

٨- إنجاء الله عز وجل للوط عليه السلام وأهله؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ ﴾.

9 - هلاك امرأة لوط عليه السلام مع قومها؛ لخبثها، وخيانتها للوط، وكفرها؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ. كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴾.

• ١- أنه لا ينجي من عذاب الله تعالى حسب ولا نسب؛ فلم يغن عن امرأة لوط عليه عليه السلام أو يدفع عنها عذاب الله تعالى لما كفرت وخانت، كونها تحت لوط عليه السلام؛ كما لم يغن نوح عليه السلام عن ابنه وامرأته شيئًا، ولم يغن إبراهيم عليه السلام عن أبيه شيئًا، ولم يغن محمد عليه عن عمه شيئًا.

11- إهلاك قوم لوط عليه السلام بإمطارهم بحجارة من سجيل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَأٌ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾.

١٢ - تسلية النبي ﷺ وتقوية قلبه وقلوب المؤمنين بذكر إنجاء الله تعالى للوط وأهله، وإهلاك قومه المجرمين؛ لقوله تعالى: ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾.

17 - وجوب أخذ العظة والعبرة مما حل بقوم لوط عليه السلام، والتحذير من مسلكهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾، ولقوله تعالى في سورة هود: ﴿وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ مَّنْهُودٍ ﴿ مُ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ وَمَا هِي مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ [هود: ٨٢- ٨٣].

15- عظم فاحشة اللواط وشناعتها؛ لهذا أطلق عليها القرآن الكريم «الفاحشة» بالتعريف، وعاقب عز وجل قوم لوط بسبب هذه الفاحشة أعظم العقوبات؛ فجعل

عالي ديارهم سافلها؛ لأنهم عكسوا الفطرة التي فطر الله الرجال عليها، وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور، وأمطرهم حجارة من سجيل منضود، وحكم عليهم بالإسراف، وذمهم بأقبح الصفات في آيات عدة؛ فوصفهم بعمل الخبائث، والفاسقين، والمفسدين، والظالمين؛ وذلك لشناعة هذه الفاحشة وخطورتها؛ لما فيها من انتكاس الفطرة، والعدول عما أحله الله إلى ما حرّمه، ومنافاة الحِكم التي من أجلها شرع النكاح؛ من تكثير النسل، وعهارة الكون، وغير ذلك.

ولهذا جاء في الحديث: «من وجدتّموه يعمل عمل قوم لوطٍ؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به»(١).

وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل اللوطي؛ لكنهم اختلفوا وغيرهم من أهل العلم بعدهم في كيفية قتله؛ فمنهم من قال: يحرق بالنار.

ومنهم من قال: يلقى من أعلى شاهق.

ومنهم من قال: يرجم كما يُرجم الزاني المحصن.

ومنهم من قال: يُقتل بالسيف.

* * *

⁽١) أخرجه أبو داود في الحدود (٢٦٦٤)، والترمذي في الحدود (٢٥٦) وقال: «حديث حسن». وابن ماجه في الحدود (٢٥٦١)، والحاكم في (المستدرك) (٤م٥٥) وصححه، ووافقه الذهبي، وأحمد (١/ ٣٠٠)، وقال ابن القيم في (زاد المعاد) (٥/ ٤٠٤): «إسناده صحيح».

قال الله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُا قَالَ يَنقُومِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ وَلاَبْخَسُوا الله غَيْرُهُ فَدْ جَاءَ قَصُم بَعِندَةُ مِن رَبِحَمُ فَاوَقُوا الْحَيْل وَالْمِيزَات وَلاَبْخَسُوا الْكَاسَ الشّبَاء هُمْ وَلا نُفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَيْحِهَا ذَلِحَمُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن الْكَاسَ الشّبَاء هُمْ وَلا نُفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَيْحِها ذَلِحَمُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كَنشَد مُؤْونِينِ ﴿ وَلاَنقَ مُدُوا بِحَلْمِ مِرَالِ نُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ مَن صَيِيلِ اللهِ مَن اللهُ مَن يَعِيهُ اللهُ مَنْ عَلَيْك مَنْ وَلَيْق الْمَدَّونَ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهِ مَن اللهُ ا

بعدما ذكر الله عز وجل قصة لوط وقومه؛ أتبع ذلك بذكر قصة مدين ونبيهم شعيب عليه السلام؛ لأنهم جاؤوا بعد لوط وقومه.

قوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهُ عَيْرُهُ أَوْ وَالْمَالِكُ وَالْمِيزَاتَ وَلَا إِلَهُ عَيْرُهُ أَوْ وَالْمَالِكُ وَالْمِيزَاتَ وَلَا لِنَاسَ الشّيَاءَهُمُ وَلَا نُقْسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِها ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَا اللَّهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ

كما قال تعالى في سورة هود: ﴿وَإِلَى مَذَيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنَقَوْمِ آعُبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ عَنْرُهُ وَلَا نَنقُصُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِيَ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ وَإِنِيّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ۞ وَيَقَوْمِ أَوْفُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا عَنْمُوا النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِ ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [هود: ٨٥- ٨٥]

قوله: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْنَا ۗ قَالَ يَنْقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهِ

غَيْرُهُ، ﴾، كقوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ﴾ [الأعراف: ٦٥]، وقوله: ﴿وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ ﴾ [الأعراف: ٧٣].

وقوله: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ ﴾، أي: وأرسلنا إلى قبيلة مدين؛ وهم قبيلة من سلالة مدين بن إبراهيم الخليل عليه السلام، من العرب العاربة.

وتُطلق «مدين» على القبيلة، كما قال تعالى: ﴿أَلَا بُعُدًا لِمَدَينَ كُمَا بَعِدَتْ تَمُودُ ﴾ [هود: ٥٩]؛ كما تُطلق على قريتهم؛ قال تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدَينَ ﴾ [القصص: ٥٤].

و «مدين» ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، أو للعلمية والعُجمة.

وتسمى بلادهم: «الأيكة»، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَنْ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴾ [الحجر: ٧٨]، وقال تعالى: ﴿ كَذَبَ أَصْحَنْ لَنَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٧٦]؛ وهي بين الحجاز ومعان من بلاد الشام حول تبوك، ولهذا يقال: إن الأيكة هي تبوك.

﴿أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾، ﴿أَخَاهُمْ ﴾ مفعول لـ «أرسلنا» لفعل محذوف تقديره: أرسلنا.

و ﴿ شُعَيْبًا ﴾ بدل من ﴿ أَخَاهُم ﴾ ، أي: أخاهم في النسب؛ لأنه منهم، ف «مدين» جده الرابع؛ ولهذا قال: ﴿ أَخَاهُم ﴾ .

وخاطبهم بقوله: ﴿يَنقُومِ ﴾ كما خاطب قومه بذلك كل من هود وصالح عليهما السلام.

و «شعيب» عربي فصيح، ولهذا يُقال له: «خطيب الأنبياء»؛ لفصاحة عبارته، وجزالة موعظته.

﴿ قَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ، أي: فناداهم بهذه المقالة ؛ كما فعل نوح وهود وصالح عليهم السلام، ودعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده، وترك ما يُشركون به من الآلهة.

﴿ قَدْ جَآءَتُكُم بَكِينَةٌ مِن رَّبِكُمْ ﴾ هذا كقول صالح عليه السلام لقومه:

﴿ قَدْ جَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ هَنذِهِ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ﴾ [الأعراف: ٧٧].

وقول شعيب عليه السلام: ﴿قَدْ جَآءَتُكُم بَكِيْنَةٌ مِّن رَّبِّكُم ﴾ محمول على ما أقامه عليهم من حجة على وجوب عبادة الله تعالى وحده، أي: قد جاءتكم آية واضحة من ربكم على وجوب عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وأنه لا إله لكم غيره، ولا رب سواه، وبينة على صدقي فيها دعوتكم إليه من توحيد الله والإيهان به.

﴿ فَأَوْفُوا الْصَيْلَ وَالْمِيزَاتَ ﴾، ﴿ الْصَيْلَ ﴾ مصدر، ويطلق على ما يُكال به، وهو المكيال؛ كقوله تعالى: ﴿ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ﴾ [يوسف: ٢٥]، وهو المراد هنا؛ لمقابلته بالميزان، ولقوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿ وَلَا نَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ﴾ [هود: ٨٤].

والمعنى: فأتموا المكيال والميزان، أي: فأتمُّوا الكيل والوزن.

﴿ وَلَا نَبَخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْمَيَآ هُمُ ﴾، «البخس»: النقص، ويكون في نقص وتطفيف الميكال والميزان خفية وتدليسًا، كما قال تعالى: ﴿ وَيَلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ الَّذِينَ إِذَا الْحَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ [المطففين: ١٣].

ويكون في بخس ونقص المعدود وقيم الأشياء، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ﴾ [يوسف: ٢٠]، أي: باعوه بثمن قليل زهيد ناقص.

قال الشاعر:

أَفِي كُلِّ أَسْوَاقِ العِرَاقِ إِتَاوَةٌ وَفِي كُلِّ مَا بَاعَ امْرُؤٌ مَكْسُ دِرْهَمِ ؟(١) يُقال: بخسه حقه، أي: نقصه حقه وظلمه.

والبخس والنقص كما يكون في الأشياء الحسية من الكيل والوزن والعدد؛ يكون في الأشياء المعنوية كالاحتقار وعدم الإنصاف؛ وهذا أعظم.

و «أشياء» تعم كل شيء، قليل أو كثير، أو جليل أو حقير، أي: ولا تنقصوا الناس

⁽۱) البيت لزهير بن أبي سلمي، وقيل: لجابر بن حيي التغلبي. انظر: «شواهد الكشاف» (ص١١٦)، «فتح القدير» للشوكاني (٢/ ٢٥٥).

أشياءهم، أي: حقوقهم؛ سواء كانت مما يُكال أو يُوزن أو غير ذلك، أي: أعطوا الناس حقوقهم أيًّا كانت.

وقد توعَّد عز وجل المطففين بأشد العذاب؛ فقال تعالى: ﴿وَنَيُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ وَإِذَا كَالُوهُمِّ أَو قَرْنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ أَلَا يَظُنُّ أُولَتَهِكَ أَنَّهُم مَّ أَو قَرْنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ أَلَا يَظُنُّ أُولَتَهِكَ أَنَّهُم مَّ مَعْوُمُ النَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [المطففين: ١-٦].

وإذا كان هذا الوعيد الشديد في التطفيف والبخس الحسي؛ فالبخس المعنوي أشد وأعظم؛ لما فيه من الاستكبار وعدم الإنصاف؛ ولهذا قال ﷺ: «الكِبر: بَطَر الحقِّ وغمطُ النّاس»(١).

﴿ وَلَا نُفُسِدُوا فِ الأَرْضِ بَعَدَ إِصَلَحِهَا ﴾، أي: ولا تُفسدوا في الأرض بالكفر والظلم والمعاصى، بعد إصلاحها على يد الرسل وأتباعهم الصالحين بإقامة الشرع والعدل.

وقوله: ﴿بَعُـدَ إِصَلَحِهَا ﴾ يدل على أن الإفساد بعد الإصلاح أشد وأعظم مما كان قبل الإصلاح.

﴿ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ الإشارة إلى ما سبق في الآية، أي: ذلك المذكور - وهو ما أمرتم به من عبادة الله تعالى وحده، وإيفاء المكيال والميزان، وعدم بخس الناس أشياءهم، وعدم الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، أي: امتثال ما أمرتكم به واجتناب ما نهيتكم عنه - ﴿ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾.

﴿ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ خيرية مطلقة في دينكم ودنياكم وأُخراكم، أي: به صلاح أمر دينكم ودنياكم وأُخراكم.

﴿إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ﴾، أي: إن كنتم مصدِّقين بالله وحده وما جئتكم به، متثلين لذلك.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَسَمُّ وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صَرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَسَمَّعُ وَلَا نَقَعُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَانْظُرُواْ

⁽۱) أخرجه مسلم في الإيهان (۹۱)، والترمذي في البر والصلة (۱۹۹۹)؛ من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أمرهم فيها سبق بتوحيد الله، والوفاء بالكيل والوزن، ونهاهم عن بخس الناس حقوقهم، وعن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، هذا في ذات أنفسهم، ثم نهاهم عن صد غيرهم عن ذلك.

قوله: ﴿ وَلَا نَقَعُدُوا بِكُلِ صِرَطِ تُوعِدُونَ ﴾ معطوف على ما قبله. و «القعود»: الجلوس.

﴿ بِكُلِّ صِرَطٍ ﴾، «الصراط»: الطريق، أي: ولا تجلسوا بكل طريق في الأرض.

﴿ تُوعِدُونَ ﴾ الجملة في محل نصب على الحال، أي: تتوعدون من يؤمن وتهددونه بالقتل وأنواع الأذى بالبدن أو المال أو العرض.

و «التوعد» الوعيد بالشر؛ قال الشاعر:

وَلَا يَرْهَبُ ابْنُ الْعَمِّ مَا عِشْتُ صَوْلَتِي وَيَانُمَنُ مِنِّ مِ صَوْلَةَ الْمَتَعَمِّ لِهِ وَيَانُ مَنْ مِنْ مِنْ مِوْلَةَ الْمَتَعَمِّ لِهِ وَإِنْ أَوْعَدتُّ مَوْعِ لِي رَا) وَإِنْ أَوْعَدتُّ مَوْعِ لِي رَا)

وقد يُحمل «القعود» على القعود المعنوي، وهو: التصدي والمخالفة لكل ما جاء به شعيب عليه السلام، والطعن فيه.

ويُحمل «الصراط» على الصراط والطريق المعنوي، وهو ما جاء به شعيب عليه السلام من الدعوة إلى توحيد الله والشرائع والأحكام.

ولا مانع من حمل الآية على المعنيين؛ فهو نهي عن قطع الطريق الحسِّي، وعن قطع الطريق المعنوي.

﴿ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَن ﴾ معطوف على ﴿ تُوعِدُونَ ﴾ ، أي: وتصرفون عن طريق الله تعالى ودينه وعن اتِّباعه ، ﴿ مَنْ ءَامَن بِهِ ـ ﴾ مفعول ﴿ وَتَصُدُّونَ ﴾ .

يحتمل أن يكون هذا من عطف العلة على المعلول، أي: ولا تقعدوا بكل طريق تتوعدون؛ لتصدوا عن سبيل الله من آمن به.

.

⁽١) البيتان لعامر بن الطفيل. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: وعد).

ويُحتمل أن يكون المعنى: توعدون المؤمنين، وتصدون عن سبيل الله من أراد الإيهان أو آمن حديثًا، أو توعدون الناس عمومًا، وتصدون عن سبيل الله من آمن.

﴿وَتَبْغُونَهَ عَوْجًا ﴾، «العِوَج» بكسر العين: عدم الاستقامة في المعاني. و «العَوَج» بفتح العين: عدم استقامة الذات.

والمعنى: وتبغون لسبيل الله عوجًا، أي: تطلبون وتودون وتريدون لها عوجًا، أي: ميلًا عن سبيل القصد والحق تبعًا لأهوائكم. وقد كانوا يزعمون أن ما يدعو إليه شعيب عليه السلام باطل وضلال.

﴿وَاذَكُرُوا إِذَ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ ﴾، أي: واذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم وألسنتكم، واشكروها بجوارحكم.

﴿إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثِّرَكُمْ ﴾، أي: وقت كنتم قليلًا عددكم.

﴿ فَكُنَّرُكُمْ ﴾، أي: فكثَّر عددكم ونيَّاكم بها أنعم به عليكم من نعمة الزوجات والنسل، والأرزاق والصحة، والسلامة من أسباب الهلاك والافتراق.

والناس منذ القدم يعتَزُّن بالكثرة ويتغنون بها، كما قال الشاعر:

وَلَسْتَ بِالأَكْثَرِ مِنْهُمْ حَصَّى وَإِنَّكَ العِرَّةُ لِلْكَاثِرِ (١) وَلَنَّ عِنْهُمْ حَصَّى وَإِنَّ كَا العِرْدَةُ لِلْكَاثِرِ (١) وَلَمْذَا يقو لُونَ: «الكثرة تغلب الشجاعة».

وقد قابل قوم شعيب عليه السلام نعمة الله عليهم بتكثيرهم بكفرانها؛ بسعيهم جاهدين إلى تقليل حزب الله والمؤمنين به.

﴿ وَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [النمل: ٦٩].

أي: وانظروا بأبصاركم، وتأمَّلوا ببصائركم؛ كيف كانت نهاية المفسدين بالشرك بالله، وتكذيب رسله، ومخالفة شرعه، وصدِّ الناس عن دينه، وما حل بهم من العذاب والنكال والعقوبات والمُثلات، كما قال تعالى: ﴿ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِكِ مِنَ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ

⁽١) البيت للأعشى. انظر: «ديوانه» (ص١٤٣).

أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَنكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٠]، وصارت حالهم كما قال تعالى: ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِكَةً بِمَا ظَلَمُوا ﴾ [النمل: ٥٧].

قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيّ أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةٌ لَرْ يُؤْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهُ *:

قوله: ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَتُهُ مِنكُمُ مَامَنُواْ بِٱلَّذِى آُرُسِلْتُ بِهِ عَ ﴿ وَهِم القلة من قومه عليه السلام، وقدَّم ذكرهم اهتمامًا بهم.

﴿ وَطَآبِفَةٌ لَرْ يُؤْمِنُوا ﴾، أي: لم يؤمنوا بها أُرسلت به فكذَّبوه وأنكروا رسالته؛ وهم الأكثرون من قومه.

﴿ فَأُصَّبِرُواْ حَتَىٰ يَحَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا ﴾، أي: إن كنتم اختلفتم عليَّ ؛ بين مؤمن بها أُرسلت به وكافر بذلك، فانتظروا إلى غاية أن يحكم الله بيننا حكمًا كونيًّا، أي: يفصل بيننا بإظهار المُحِقِّ منا ونصره، وعقوبة المُبطل وخذلانه، وبهذا يظهر لكم صدقي فيها جئتكم به من رسالة ربي.

﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾، أي: وهو خير من يفصل، وأعدل من يقضي في أحكامه الكونية، وفي أحكامه الشرعية.

قوله تعالى: ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُمَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنّا كَرْهِينَ ۞﴾:

قوله: ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبَرُوا مِن قَوْمِهِ ﴾، أي: سادتهم وكبراؤهم وأشرافهم الذين استكبروا عن قبول دعوته، واغتروا بقوَّتهم وجبروتهم، وحملهم ذلك على الكفر، كما قال تعالى في الآية الثانية: ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ ﴾ [الأعراف: ٩٠].

﴿لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ ﴾ اللام لام القسم لقسم مقدَّر، أي: والله لنخرجنّك يا شُعيب والذين آمنوا معك من قريتنا.

وهكذا لجؤوا مباشرة إلى لغة التهديد والوعيد بالإخراج؛ لغة العاجز عن المقارعة بالحجة، وأقسموا على ذلك اغترارًا منهم بقوتهم، وذلك خشية منهم لظهور دعوته وكثرة أتباعه وأنصاره، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ

يُخْرِجُوكً وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠].

ولشدة استكبارهم وجبروتهم واغترارهم بقوتهم أكَّدوا هذا الوعيد بالقسم ونون التوكيد؛ إخافة لشعيب عليه السلام ومن آمن معه.

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ ﴾ ، أي: ولنخرجن الذين آمنوا معك وصدَّقوك وآمنوا بك.

﴿ مِن قَرَيَتِنَا ﴾ ، أي: من بلدنا ومدينتنا، والمراد بها: «الأيكة»، ويُقال: هي المعروفة الآن بـ «تبوك».

﴿ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴾، «أو» للتخيير، واللام لام القسم لقسم مقدر، أي: أو والله لتعودن في ملتنا، أي: لترجعُنَّ ولتصيرُنَّ إلى ديننا، أي: إلى الكفر.

وقد جعلوا شعيبًا والمؤمنين معه بين أمرين أحلاهما مُرٌّ: إخراجهم من بلادهم، أو إعادتهم إلى ملتهم.

وأكَّدوا كلَّا منهما بلام القسم، والقسم المقدر، ونون التوكيد؛ في إشارة منهم إلى إجبارهم بالقوة إلى العودة إلى ملتهم أو إخراجهم بالقوة، أي: إما أن ترجع أنت ومن معك إلى ديننا، أو لنخرجنكم من قريتنا، وقدَّموا الإخراج مبالغة منهم في التهديد والوعيد له ولأتباعه عليه السلام.

والخطاب في قوله: ﴿ لَتَعُودُنَ فِي مِلْتِنَا ﴾ لشعيب عليه السلام ولمن آمن به من قومهم الذين قد يكونون معهم سابقًا على الضلال، لكن لا يلزم من هذا أن يكون شعيب عليه السلام كان على دينهم؛ لأن الأنبياء عليهم السلام يصطفيهم الله من خيار الناس الذين لم يُشاركوا أقوامهم فيها هم عليه من الشرك والضلال، كها قال تعالى: ﴿ اللّهُ يَصَطَفِي مِنَ الْمَكَنِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النّاسِ ﴾ [الحج: ٧٥]، وقال تعالى: ﴿ اللّهُ عَمْنُ مِنَ الشّهُ اللّهُ مَيْنُ يَجْمَلُ رِسَالَتَهُ. ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

﴿قَالَ أَوَلَوْ كُنّا كَرِهِينَ ﴾ الاستفهام للإنكار والتعجب، ومقول القول محذوف؟ والتقدير: قال: أنعود فيها ولو كنا كارهين؟ والواو للحال.

وجُملة: ﴿ كُتَّا كَرِهِينَ ﴾: حال من الضمير في الفعل المقدّر «نعود».

قوله تعالى: ﴿ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِى مِلَّذِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا كُلُ شَىءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا كُلُ شَىءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا اللَّهُ مَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلِيْحِينَ ﴿ ﴿ ﴾:

﴿ قَدِ أَفْتَرَيْنَا ﴾ ، ﴿ قَدِ ﴾ حرف تحقيق، ﴿ أَفْتَرَيْنَا ﴾ اختلقنا.

﴿ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ «كذبا» مفعول مطلق مؤكِّد لـ ﴿ أَفَتَرَيْنَا ﴾، أي: قد اختلقنا على الله كذبًا وباطلًا وأعظمنا الفرية على الله تعالى.

وهو خبر فيه معنى التعجب، أي: ما أكذبنا على الله إن عُدنا في ملتكم! وقيل: جواب قسم محذوف، أي: والله قد افترينا.

﴿إِنْ عُدْنَا فِي مِلَيْكُم﴾، أي: إن رجعنا وصرنا إلى دينكم بالكفر والشرك بالله، وتكذيب ما جاءنا من بينة على وجوب عبادة الله تعالى وحده لا شريك له واتباع شرعه.

﴿ بَعْدَ إِذْ بَحَنْنَا أَلِلَهُ مِنْهَا ﴾، أي: بعد أن أنقذنا الله وخلَّصنا منها، أي: بعد أن هدانا للدين الحق وخلَّصنا من الكفر.

قال السعدي: «أي: اشهدوا علينا أننا إن عُدنا إليها بعدما نجّانا الله منها وأنقذنا من شرها؛ أننا كاذبون مفترون على الله الكذب؛ فإننا نعلم أنه لا أعظم افتراء ممن جعل لله شريكًا، وهو الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يتَّخذ صاحبة ولا ولدًا ولا شريكًا في الملك»(١).

﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا آَن نَعُودَ فِيها ﴾، أي: يمتنع أن نعود فيها؛ لأنها باطل محض، فيكف نعود إلى الباطل ونترك ما نحن عليه من الحق؟ هذا لا يمكن أن يكون.

وهذا كما قال على في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «ثلاثُ من كنّ فيه وجد بهنّ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه ممّا سواهما، وأن يحبّ المرء لا يحبّه إلّا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النّار»(٢).

⁽١) «تيسير الكريم الرحمن» (٢/ ٦٢).

⁽٢) أخرجه البخاري في الإيهان (١٦)، ومسلم في الإيهان (٤٣)، والنسائي في الإيهان وشرائعه (٤٩٨٨)، والترمذي في الإيهان (٢٦٢٤)؛ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه.

﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ أَللَّهُ رَبُّنا ﴾، ﴿ إِلا ﴾ حرف استثناء.

﴿أَن يَشَاءَ﴾، «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب على الاستثناء من عموم الأحوال، أي: وما يكون لنا أن نعود فيها في حال من الأحوال إلا في حال مشيئة الله ذلك، أي: إلا أن يكون قد سبق في علم الله أنا نعود فيها، فيمضي فينا حينئذٍ قضاء الله، وتنفذ فينا مشيئته.

وفي هذا تمام الأدب مع الله تعالى، والتفويض لمشيئته، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ كقول إبراهيم عليه السلام: ﴿وَلَا آَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۗ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَقِي شَيْئًا ﴾ [الأنعام: ٨٠].

وكما قال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠، التكوير: ٢٩]. وكان نبينا ﷺ يُكثر من قوله: «يا مقلّب القلوب، ثبّت قلبي على دينك».

وعن أنس رضي الله عنه، قال: كان رسول الله ﷺ يكثر أن يقول: «يا مقلّب القلوب، ثبّت قلبي على دينك». فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبها جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: «نعم، إنّ القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلّبها كيف يشاء»(١).

قال ابن القيم في كلامه على الآية: ﴿إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا﴾، «وهذا يُبطل تأويل القدرية المشيئة في مثل ذلك بمعنى: الأمر؛ فقد علمت أنه من الممتنع على الله أن يأمر بالدخول في ملة الكفر والشرك به، ولكن استثنوا بمشيئته التي يضل بها من يشاء ويهدي من يشاء»(٢).

قال ابن القيم: «فرد الأمر إلى مشيئته وعلمه؛ فإن له سبحانه في خلقه علمًا مُحيطًا، ومشيئة نافذة، وراء ما يعلمه الخلائق، فامتناعنا من العود فيها هو مبلغ علومنا ومشيئتنا، ولله علم آخر ومشيئة أخرى وراء علومنا ومشيئتنا؛ فلذلك رد الأمر إليه»(٢).

وفي إعادة وصف الربوبية إظهار في مقام الإضهار؛ تعظيمًا لربوبية الله عز وجل، وتأكيدًا لتفويض الأمر إليه.

⁽١) أخرجه الترمذي في القدر (٢١٤٠)، وابن ماجه في الدعاء (٣٨٣٤)، وقال الترمذي: «حديث حسن».

⁽٢) انظر: (بدائع التفسير) (٢/ ٢٦١).

﴿ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾، أي: علم ربنا كل شيء، وأحاط علمه بكل شيء؛ يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ومشيئته عز وجل تبع لعلمه وحكمته، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَآءُ وَنَ إِلَّا آَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الإنسان: ٣٠].

﴿عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا ﴾ قدَّم قوله: ﴿عَلَى اللّهِ ﴾ على الفعل: ﴿تَوَكَّلْنَا ﴾ لإفادة الاختصاص تحقيقًا لمعنى التوحيد، أي: على الله تعالى وحده اعتمدنا في أمور ديننا ودنيانا وكفايتنا أمر أعدائنا؛ فهو سبحانه الكافي لمن توكَّل عليه، كما قال عز وجل: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَ ﴾ [الطلاق: ٣].

ولهذا قال بعده: ﴿رَبَّنَا ﴾، أي: يا ربنا، ﴿أَفْتَحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِ ﴾، أي: احكم وافصل بيننا وبين قومنا ﴿إِلَّحَقِ ﴾، أي: بحكمك الحق؛ ببيان الحق من الباطل، والهدى من الضلال، والمُحق من البُطل، ونصر المؤمنين وإنجائهم، وخذلان الكافرين وإهلاكهم.

عن ابن عباس رضي الله عنها، قال: «ما كنت أدري ما قوله: ﴿رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَا وَبُنِّنَ فَوْمِنَا بِٱلْحَقِ ﴾ حتى سمعت بنت ذي يزن تقول: تعال أُفاتحك، أي: أُقاضيك »(١).

﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَانِحِينَ ﴾، أي: وأنت خير الحاكمين؛ كقوله: ﴿ وَأَنتَ أَحَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ [هود: ٤٥]، وقوله: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحَكِمِ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ [التين: ٨].

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ لَلْكُأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ـ لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ ﴿ ﴾: بعد أن هددوا شعيبًا وأتباعه بالإخراج إن لم يعودوا إلى ملتهم؛ أخذوا يخوِّفون من اتَّبعه بالخسر ان.

قوله: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله واتباعه، لما رأوا من الكفر؛ تحذيرًا لهم وخشية عليهم من تصديق شعيب عليه السلام واتباعه، لما رأوا من وضوح حجته وعجزهم عن إبطالها، ووصفهم أولًا بالاستكبار، ثم وصفهم هنا بالكفر؛ لأنه نتيجة الاستكبار.

⁽١) أخرجه الطبري في (جامع البيان) (١٠/ ٣٢٠)، وابن أبي حاتم في (تفسيره) (٥/٣٣).

﴿ لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخُسِرُونَ ﴾ اللام موطئة للقسم، أي: والله لئن اتبعتم شعيبًا فيها يدعو إليه.

﴿إِنَّكُورَ إِذًا لَخْيِرُونَ﴾ جواب القسم، و ﴿إِذًا ﴾ تفيد التوكيد، واللام في قوله: ﴿ لَخْسِرُونَ ﴾ تفيد ربط الجواب بالقسم.

و «الخسران»: حصول الضرر من حيث أريد النفع، وهو ضد الربح.

فأقسموا لشدة كفرهم وعتوهم ومخالفتهم على خسارة من اتبع شعيبًا عليه السلام.

وهذا ما سولت لهم أنفسهم، وهدتهم إليه عقولهم القاصرة؛ بأن الخسارة في ترك ما هم عليه من الضلال واتباع ما جاء على لسان شعيب عليه السلام من الرشد والهدى، ولم يدروا أن الخسارة كل الخسارة في رد الحق ولزوم ما هم عليه من الضلال، وصدق الله العظيم: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ عَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِى مَن يَشَاءُ ﴾ [فاطر: ٨].

وكما قيل:

يُسقْضَى عَلَى المَرْءِ فِي أَيُّهُم عِنْتِهِ حَتَّى يَرَى حَسَنًا مَا لَيْسَ بِالْحَسَنِ

قوله تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَشِمِينَ ١٠٠٠):

تقدم تفسير نظير هذه الآية في قصة ثمود، أي: فأخدتهم الزلزلة الشديدة فأصبحوا في دارهم جاثمين على ركبهم هالكين هامدين.

وقد ذكر الله عز وجل هنا أنهم أخذتهم الرجفة، وهي: الزلزلة الشديدة، كما قال تعالى في سورة العنكبوت: ﴿ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَتُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴾ [العنكبوت: ٣٧]، وقال تعالى في سورة هود: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ, بِرَحْمَةٍ مِنَا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِينرِهِمْ جَنْمِينَ ﴾ [هود: ٩٤]؛ فأطلق على عذابهم الصيحة، وجمع «ديارهم».

وقال تعالى في سورة الشعراء: ﴿ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظَّلَّةِ ۚ إِنَّهُ, كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الشعراء: ١٨٩]. قال ابن كثير: «وما ذاك إلا لأنهم قالوا في سياق القصة: ﴿ فَأَسَقِطَ عَلَيْنَا كَسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ﴾ [الشعراء: ١٨٧]؛ فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظُّلَّة، وقد اجتمع عليهم ذلك كله: أصابهم عذاب يوم الظُّلَة، وهي: سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم، ثم جاءتهم صيحة من السياء، ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم؛ فزهقت الأرواح، وفاضت النفوس، وخمدت الأجساد؛ فأصبحوا في دارهم جاثمين»(١).

قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ كَذَبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ الْخَسِيرِينَ ﴾ [الأعراف: ٩٢]:

قوله: ﴿ الَّذِينَ كُذَّبُوا شُعَيْبًا ﴾ ذكر هذا- والله أعلم - لزيادة التنديد بهم.

﴿كَأَن لَمْ يَغْنَوْأَ فِيهَا﴾، أي: كأنهم بعد أخذ الرجفة لهم واستئصالهم وانمحاء آثارهم، ﴿لَمْ يَغْنَوْأَ فِيهَا﴾، كما قال تعالى: ﴿فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ ﴾ [يونس: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنُ بَاقِيكةٍ ﴾ [الحاقة: ٨].

ومعنى ﴿كَأَن لَمْ يَغْنَوْأُ فِيهَا ﴾، أي: كأنهم لم تسبق لهم حياة، ولم يعيشوا ويقيموا في مرابع تلك الديار، ولم يتمتعوا في عرصاتها، ولم يتغنوا في مسارح أنهارها، ولم يتفيؤوا ظلال أشجارها، ولم يتنعموا بها فيها من الخيرات والثهار.

﴿ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ هذا في مقابل قولهم: ﴿ لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُرُ إِذَا لَّخْسِرُونَ ﴾ ونقض له.

﴿ اللَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيِّبًا ﴾ مستأنفة للتوكيد، وللتعريض بمشركي العرب؛ ليتقوا عاقبة أمثالها ﴾ [مدن ١٠].

﴿ كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ ضمير الفصل «هم» لإفادة القصر، وهو قصر إضافي، أي: كانوا هم الخاسرين دون الذين اتبعوا شعيبًا.

وفي هذا إظهار سفه قول الملأ منهم لعامتهم: ﴿لَينِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيَّبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَسِرُونَ﴾، قال عز وجل: الذين كذبوا شعيبًا هم الخاسرون حقًّا، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ

⁽١) تفسير ابن كثير (٣/ ٤٤٥).

ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمِ مَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [الزمر: ١٥].

قوله تعالى: ﴿ فَنُوَلِّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْنُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمُّ لَكُمُّ فَكُنْ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾:

قوله: ﴿ فَنُولَى عَنْهُمْ ﴾، أي: فأعرض عنهم بقلبه وقالبه، بعد ما أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقمة والنكال.

﴿ وَقَالَ يَنَقُومِ لَقَدُ أَبَلَغُنُكُمُ رِسَلَتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ﴾، أي: وقال مناديًا لهم نداء إعذار وتقريع وتوبيخ: ﴿ لَقَدُ أَبَلَغُنُكُمُ مِسَلَتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ﴾، أي: والله لقد أوصلت إليكم رسالات ربي وأبلغتكم إياها أتمَّ البلاغ، ونصحت لكم بها ينفعكم، ونهيتكم عمَّا يضرُّكم.

وهكذا فعل نبينا ﷺ يوم بدر حين وقف على أهل القليب وناداهم بأسمائهم، ثم قال: «لقد وجدنا ما وعدنا ربّنا حقًّا، فهل وجدتم ما وعد ربّكم حقًّا؟»(١).

﴿ فَكُمْ عَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَنْفِرِينَ ﴾ استفهام إنكاري ونفي، أي: فلا يمكن أن آسى. و «الأسى»: شدة الحزن، أي: كيف أحزن وأتحسر وأتوجَّع ﴿ عَلَىٰ قَوْمِ كَنْفِرِينَ ﴾؟ أي: على قوم جاحدين لوحدانية الله تعالى، مكذبين لرسله.

أبلغتكم رسالات ربي فكذَّبتموني، ونصحت لكم فلم تقبلوا نصحي، وجاءكم الخبر فرددتموه؛ فمثلكم لا يستحقون أن يُحزن عليهم، كما قال تعالى: ﴿ لَعَلَكَ بَنَخِعُ نَفْسَكَ الْخِبر فرددتموه؛ فمثلكم لا يستحقون أن يُحزن عليهم، كما قال تعالى: ﴿ لَعَلَكَ بَنَخِعُ نَفْسَكَ عَلَى ءَاثَرِهِمَ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَلذَا النَّعَراء: ٣]، ﴿ فَلَعَلَكَ بَنْخِعُ نَفْسَكَ عَلَيْ ءَاثَرِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَلذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ [الكهف: ٦]، ﴿ فَلَا نَذْهَبْ نَفْشُكَ عَلَيْهُمْ حَسَرَتٍ ﴾ [فاطر: ٨].

وأظهر في مقام الإضهار بقوله: ﴿عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِبَ ﴾ فلم يقُل: «عليكم»؛ ليتأتى وصفهم بالكفر، وزيادة في تعزية نفسه وترك الحزن عليهم، وليعمهم هذا الحكم ويعم غيرهم من الكافرين.

الفوائد والأحكام،

٢- أن شعيبًا عليه السلام من قبيلة مدين، ومن أشرفهم نسبًا؛ لقوله تعالى:
 ﴿أَخَاهُمُ ﴾، ولخطابه عليه السلام لهم بقوله: ﴿يَنَقَوْمِ ﴾.

٣- اجتماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى توحيد الله وترك الشرك؛ لقول شعيب عليه السلام: ﴿ يَنَقُومِ ٱعَبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَنهِ غَيْرَهُ ، كما قال ذلك نوح وهود وصالح وغيرهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام.

٤- أنه لا معبود بحق سوى الله؛ لقوله تعالى: ﴿مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ، ﴾.

٥- إقامة شعيب عليه السلام الحجة على قومه بوجوب عبادة الله تعالى وحده لا شريك له؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ جَآءَتُكُم بَكِيّنَةٌ مِن رَّبَكُمْ ﴾.

٦- إثبات ربوبية الله تعالى العامة؛ لقوله تعالى: ﴿مِّن رَّبِّكُمْ ﴾.

٧- دعوة شعيب عليه السلام قومه، وأمره لهم بإيفاء الكيل والوزن، ونهيهم عن بخس الناس أشياءهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَأُونُوا اللَّكَيْلُ وَالْمِيزَاتَ وَلَا نَبْخَسُوا النَّاسُ أَشَـٰكِآءَ هُمَ ﴾، وفي هذا وما قبله دلالة على أنهم كانوا على الشرك، ولا يفون بالكيل والوزن، ويبخسون الناس أشياءهم.

٨- وجوب إيفاء الكيل والوزن، وتحريم بخس الناس حقوقهم المادية والمعنوية، وهذا مما لا تختلف فيه الشرائع؛ قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ٱوْفُوا بِٱلمُعُودِ ﴾
 [المائدة: ١]، وقال تعالى: ﴿وَثَلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ ٱللَّيْنَ إِذَا ٱلْكَالُوا عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزُنُوهُمْ يُحْسِرُونَ ﴾ [المطففين: ١-٣].

9- أن الشرك بالله، وارتكاب المعاصي؛ من نقص الكيل والوزن وبخس الناس حقوقهم، ونحو ذلك؛ من الفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾، وهذا أيضًا منهي عنه في جميع الشرائع.

• ١ - أن صلاح الأرض حقًّا يكون بعبادة الله تعالى وحده، وترك الشرك، وإقامة

شرع الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾.

11- أن الخير كل الخير في عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وإقامة شرع الله؛ من الوفاء في الكيل والوزن، وإعطاء الناس حقوقهم، وترك الفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾.

17 أن من شرط الإيمان تصديق رسل الله وطاعتهم فيما يأمرون به من عبادة الله وحده لا شريك له، وإقامة شرعه؛ لقوله تعالى: ﴿إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ﴾.

۱۳ - نهي شعيب عليه السلام، وتحذيره لقومه من محاربة دعوته عليه السلام بالترصُّد في طرقات الناس، وتوعُّدهم بالقتل وأنواع الأذى، والصد عن سبيل الله من آمن به؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقَعُدُوا بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ عَلَى .

15- دأب المكذبين من قوم شعيب عليه السلام- كها هي حال المكذبين- على الكيد له ولدعوته، وصد الناس عن سبيل الله بشتى الوسائل من الوعيد والتهديد، وابتغاء العوج والنقص لها، وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقَعُدُوا بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ، وَتَبْغُونَهَ عَوْجًا ﴾.

10- تذكير شعيب عليه السلام لهم بنعمة الله تعالى عليهم إذ كثَّرهم بعد القلة؛ بها أنعم عليهم من نعمة الأزواج والنسل، والصحة والأرزاق؛ لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ﴾.

١٦ - أن الكثرة في العدد منة ونعمة؛ لأنها من أسباب القوة والتمكين؛ لهذا ذكّر شعيب عليه السلام قومه بهذه النعمة.

١٧ - وجوب النظر والتأمل في عواقب المفسدين؛ لأخذ العظة والعبرة مما حل بهم، والحذر من مسالكهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱنْظُارُواْ كَيْفَكَاكِ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾.

١٨ - انقسام قوم شعيب عليه السلام بين مؤمن بها أُرسل به؛ وهم الأقلون، وإلى كافر بذلك؛ وهم الأكثرون؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَتُ مِنكُمْ ءَامَنُوا بِاللَّذِي كَافر بذلك؛ وهم الأكثرون؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَتُ مِنكُمْ مَامَنُوا بِاللَّذِي كَانَ طَآبِفَتُ مِنكُمْ مَامَنُوا ﴾.

19- تنزُّل شعيب عليه السلام في الخطاب مع قومه، وبخاصَّة من لم يؤمنوا برسالته؛ لقوله عليه السلام: ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَتُهُ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِاللَّذِي أَرُسِلْتُ بِهِ عَطَآبِفَتُهُ لَمْ يُوعَدُهم أو يهددهم صراحة بسوء العاقبة؛ مع علمه بمآلهم إلى ذلك.

• ٢- الوعد للمؤمنين، والوعيد للكافرين؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَصْبِرُواْ حَتَىٰ يَحَكُمُ ٱللَّهُ بِينَا بِنصر أُوليائه، وخذلان أعدائه.

٢١- أن لله تعالى وحده الحكم الكوني؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا﴾ كما أن له وحده الحكم الشرعي.

٢٢- ينبغي للمؤمن الصبر، وتسليم أمره لله عز وجل، والتفويض لحكمه وقضائه
 بعد فعل الأسباب؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا ﴾.

٢٣- أن الله عز وجل هو خير الحاكمين وأعدلهم، وحكمه أعدل الأحكام وأحسنها؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾
 [الأعراف: ٨٧، يونس: ١٠٩، يوسف: ٨٠]، وقال تعالى: ﴿ أَلِيْسَ اللّهُ بِأَخْكِمِ الْحَكِمِينَ ﴾
 [التين:٨]، وقال تعالى: ﴿وَمَنَّ أَحْسَنُ مِنَ ٱللّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِئُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠].

٢٤ - تهدید المستکبرین من قوم شعیب علیه السلام له وللذین آمنوا معه بإخراجهم من بین أظهرهم إن لم یعودوا في الکفر؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ ٱلْمَلَا أَ اللَّهِ السَّكَّكُبَرُوا مِن قَوْمِهِ عَلْ مَن بین أظهرهم إن لم یعودوا في الکفر؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ ٱلْمَلَا أَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالِلْمُلْكُاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

وهكذا شأن المستكبرين في كل زمان ومكان مع الرسل ودعاة الحق؛ إذا لم يستطيعوا المقابلة بالحجة لجؤوا إلى التهديد بالقوة؛ أسلوب العاجز المنهزم.

٢٥- إنكار شعيب عليه السلام وتعجُّبه من لجوء المستكبرين من قومه إلى محاولة إعادتهم إلى دينهم ولو بطريق الإكراه؛ بقوله عليه السلام: ﴿ أَوَلَوْ كُنّا كُرِهِينَ ﴾.

77- تصميم شعيب عليه السلام ومن معه على عدم العود إلى ملة الكفر، وبيان أن عودهم إلى ذلك يعني الافتراء على الله كذبًا بالشرك به وجحد الرسالة؛ لقوله عليه السلام: ﴿ قَدِ اَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّيْكُم ﴾.

٢٧- إظهار شعيب عليه السلام والمؤمنين معه الامتنان والشكر لله على إنجائهم
 من ملة الكافرين؛ لقوله: ﴿بَعْدَ إِذْ نَجَنَنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ﴾.

7۸- نفي شعيب عليه السلام إمكانية عودهم إلى الكفر، وبيان استحالة ذلك؛ تأكيدًا لعزمهم وتصميمهم على التمسك بدينهم، وتيئيسًا للكافرين؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا ﴾.

٢٩- أدب شعيب عليه السلام مع الله عز وجل واستثناؤه بقوله: ﴿إِلَّا أَن يَشَاءَ
 ٱللَّهُ رَبُّنَا﴾، أي: إلا أن يكون سبق ذلك في علم الله وتقديره ومشيئته.

٣٠- إثبات سعة علم الله عز وجل لكل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ
 عِلْمًا ﴾.

٣١- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة برسله وأوليائه؛ لقوله تعالى: ﴿رَبُّنَا﴾، ﴿رَبُّنَا﴾، ﴿رَبُّنَا﴾،

٣٢- إعلان شعيب عليه السلام والمؤمنين معه اعتمادهم على الله تعالى وحده، وتفويض أمورهم إليه؛ لقوله تعالى: ﴿عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ﴾، وهكذا يجب على كل مؤمن.

٣٣- دعاء شعيب عليه السلام والمؤمنين معه وتضرعهم إلى ربهم الذي بيده التدبير؛ أن يفتح بينهم وبين قومهم بالحق بنصر أوليائه، وخذلان أعدائه؛ لقوله: ﴿رَبَّنَا اللَّهُ عَرَبُنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِ﴾.

٣٤- ثناء شعيب عليه السلام على ربه، وتعظيمه له؛ لقوله عليه السلام: ﴿وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾.

٣٥- تخويف الملأ الذين كفروا من قوم شعيب عليه السلام لعامة قومه من الخسران باتباعهم لشعيب، وتحذيرهم من ذلك وتزهيدهم في الحق؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱللَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ عَلَيْنِ ٱلنَّكُمُ إِذًا لَّخَيْمُونَ ﴾، وهكذا يفعل دعاة الضلال في كل عصر ومصر، مما يوجب الحذر منهم.

٣٦- عقوبة المكذبين من قوم شعيب عليه السلام بأخذهم بالرجفة وإهلاكهم؟

لقوله تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصَّبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنثِمِينَ ﴾.

٣٧- التنديد بالذين كذبوا شعيبًا عليه السلام، وكونهم كأنهم لم يعيشوا على وجه الأرض ولم يتنعموا بخيراتها؛ لقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ﴾.

٣٨- بيان أن الذين كذَّبوا شعيبًا هم الخاسرون حقَّا؛ لقوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ مُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴾.

٣٩- تولي شعيب عليه السلام وإعراضه عن قومه بعدما حل بهم العذاب، ومخاطبته لهم خطاب من أنذر فأعذر غير آس على هلاكهم لكفرهم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَنَوَلَى عَنَّهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبَلَغُنَّكُمْ رِسَلَتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَى قَوْمِ كَفِرِينَ ﴾.

• ٤ - أن غاية ما يملكه الرسل عليهم الصلاة والسلام هو إبلاغ رسالات الله والنصح لأممهم، وما سوى ذلك من الهداية أو الإضلال والثواب والعقاب فأمره إلى الله تعالى، وهكذا شأن الدعاة إلى الله تعالى بعد الرسل.

١٤- لا ينبغي الحزن والأسى على هلاك الكفرة والمجرمين والمكذبين والظالمين،
 بل ينبغي أن يحمد الله ويشكر، كما قال تعالى: ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمْدُ لِلّهِ
 رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٤٥].

* * *

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةِ مِن نَبِي إِلَّا أَغَذْنَا آهَلَهَا بِالْبَأْسَاةِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَهُمْ يَغَمَّرُعُونَ ﴿ ثُمْ مُرَّدُ مُنَا الضَّرَّاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالْمَالَةُ وَهُمْ لايَشْمُونَ ﴿ ثُمْ اللّهَ عَنَا المَسْمَاءَ وَالْأَرْضِ وَلَكِن بَعْنَةُ وَهُمْ لايَشْمُونَ ﴿ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِكَ وَالْمَالَةُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِكَ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِكَ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةِ مِن نَّبِي إِلَّا أَخَذْنَا آهَلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿ ﴾:

ذكر الله عز وجل فيها سبق قصة عدد من الرسل، وهم: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام، وما جرى بينهم وبين أممهم، وإنجاءهم ومن آمن معهم، وإهلاك المكذبين من أقوامهم، ثم أتبع ذلك بيان أن هذه سنته في المكذبين لرسله؛ تحذيرًا وإنذارًا للمكذبين لمحمد عليه الصلاة والسلام.

قوله: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا فِي قَرْبَيَةِ مِن نَبِيٍّ ﴾ الواو استئنافية، و «ما» نافية، و «قرية» نكرة في سياق النفي؛ فتعم كل قرية أُرسل إليها نبي.

و «من» في قوله: ﴿ مِن نَبِي ﴾ زائدة من حيث الإعراب، مؤكّدة من حيث المعنى للعموم، أي: وما أرسلنا في قرية من القرى أيَّ نبي من الأنبياء؛ لدعوتهم وإنذارهم، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَى يَبْعَثَ فِي آُمِهَا رَسُولًا ﴾ [القصص: ٥٩]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِينَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥].

﴿إِلَّا آخَذُنَا آهُلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ ﴾، ﴿إِلَّا ﴾ أداة حصر، و ﴿أَخَذُنَا ﴾ في محل نصب على الحال، أي: إلا قد أخذنا أهلها.

والمعنى: وما أرسلنا في قرية من القرى نبيًا من الأنبياء؛ فكذَّبه أهلها إلا أخذناهم، أي: إلا ابتليناهم وعاقبناهم ﴿إِلَا أَبَأُسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ ﴾

و «البأساء»: البؤس، وشدة الفقر والحاجة، وضيق الحال.

و «الضراء»: الضر والمرض، وأنواع المصائب والبلايا في الأنفس.

﴿لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ ﴾، «لعل» للتعليل، ﴿يَضَرَّعُونَ ﴾، أصلها: «يتضرعون»؛ فأُدغمت التاء في الضاد، أي: لعلهم يتذللون ويستكينون، أي: ليتذللوا لله ويدعوه لكشف ما نزل بهم ويستكينوا للحق، كما قال تعالى في سورة الأنعام: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا إِلَىٰ أُمَرٍ مِّن قَبْكِ فَا خَذْنَهُم بِاللَّهُمُ بَعَضَرَّعُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٤]، ولكنهم لم يفعلوا.

قوله: ﴿ ثُمُّ بَدُلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّعَةِ ﴾، أي: ثم لما لم يتضرَّعوا عوَّضنا وأحللنا ﴿مَكَانَ ٱلسَّيِّعَةِ ﴾ أي: الحالة الحسنة؛ ﴿ٱلْحَسَنَةَ ﴾، أي: الحالة الحسنة؛ حالة الرخاء والسراء؛ ليعرفوا قدر نعمة الله تعالى عليهم، والنعمة إنها يَعرِف قدرَها مع توفيق الله من ابْتُلَى بضدها.

وقد قيل: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. وبضدّها تتميّز الأشياءُ.

فابتلاهم عز وجل أولًا بها يسوؤهم، فلها لم يتضرَّعوا ولم ينجع بهم ذلك، ابتلاهم بضده، أي: بها يسرِّهم ويستحسنونه، كها قال تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتَنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

وكما قيل:

قدينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنّعم(١)

﴿ حَتَىٰ عَفُوا ﴾ ، ﴿ حَتَىٰ ﴾ للغاية ، أي: حتى كثُروا وكثُرت أموالهم وأولادهم ونسُوا ما مر عليهم من الشدة والضراء ، كما قال شعيب عليه السلام مذكِّرًا قومه بنعمة الله تعالى عليهم بتكثيرهم بعد القلة : ﴿ وَٱذْ كُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ﴾ [الأعراف: ٨٦].

﴿ وَقَالُواْ فَدْمَسَى ءَابَاءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ ﴾، أي: لم ينجع فيهم ابتلاؤنا لهم بالبأساء

⁽١) انظر: «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٣١).

والضراء فيتضرَّعوا، ولم ينجع فيهم ابتلاؤنا لهم بالرخاء والسرَّاء فيشكروا، أي: لم ينجع فيهم لا هذا ولا هذا، بل قالوا بلسان الحال والمقال فيها بينهم وفي مجادلتهم لرسلهم: ﴿فَدُ مَسَى ءَابَاءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَاءُ ﴾، أي: قد أصاب آباءنا قبلنا الشدة والرخاء؛ فالذي أصابنا مثل الذي أصابهم، أي: إنه أمر عادي، والدهر تارات وتارات.

وقد نسوا أن الذي أصابهم ابتلاء من الله تعالى لهم في الحالين، وتنبيه وتذكير لهم؛ للنظر والاستدلال بعقولهم بالمسببات على الأسباب، كما قال تعالى: ﴿ أَوَلَا يَرُوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كَامِ مَّرَةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٦].

وذلك ليتضرّعوا إليه عز وجل في حال الشدة والضّرّءا، ويشكروه في حال الرخاء والسّرّاء، كما قال عَلَيْ في صفة المؤمن: «عجبًا لأمر المؤمن؛ إنّ أمره كلّه خيرٌ، وليس ذلك إلّا للمؤمن، إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا له»(١).

ولهذا قال ﷺ: «إنّ عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإنّ الله إذا أحبّ قومًا ابتلاهم؛ فمن رضى فله الرّضا، ومن سخط فله السّخط»(٢).

وقال ﷺ: «من يرد الله به خيرًا يصب منه» (٣).

﴿ فَأَخَذْنَهُم ﴾، أي: فأخذناهم بالعقاب والعذاب، أو فعاقبناهم وأهلكناهم، كما قال تعالى: ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ﴾ [العنكبوت: ٤٠]، أي: فكلًّا عاقبنا وأهلكنا بسبب ذنبه.

﴿بَغْنَةً ﴾، أي: فجأة وعلى غِرَّة، ومن حيث لا يخطر لهم الهلاك على بال.

﴿ وَهُمْ لَا يَشْمُرُونَ ﴾ حال مؤكِّدة لمعنى ﴿ بَغْنَةُ ﴾، أي: من غير شعور منهم و لا علم، كما قال تعالى: ﴿ فَكَمَا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحَنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَقَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُواْ أَخَذَنَهُم بَغْنَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٤].

وفي الحديث: «مَوْتُ الفَجْأَةِ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ، وَأَخْذَةُ أَسَفٍ لِلْكَافِرِ»(٤).

⁽١) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٩٩)؛ من حديث صهيب رضي الله عنه.

⁽٢) أخرجه الترمذي في الزهد (٢٣٩٦)؛ من حديث أنس رضي الله عنه، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».

⁽٣) أخرجه البخاري في عيادة المرضى (٥٦٤٥)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

⁽٤) أخرجه أحمد (٣/ ٤٢٤، ٤/ ٢١٩)؛ من حديث عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في الجنائز، موت الفجأة (٣١١٠) مختصرا بلفظ: «موت الفجأة أخذة للكافر».

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكُن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾:

ذكر عز وجل ابتلاء أهل القرى بالبأساء والضراء؛ والرخاء والسراء؛ تذكيرًا وموعظة لهم؛ ليتضرّعوا ويشكروا، وإهلاكهم لما لم ينجع ذلك فيهم عدلًا منه عز وجل، ثم ذكر أنهم لو آمنوا واتقوا لأغدق عليهم الخير فضلًا منه سبحانه. وفي هذا إنذار للمكذبين للنبي عَلَيْهُ، وبشارة للمؤمنين.

قوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ﴾، الواو عاطفة، و «لو»: شرطية غير جازمة.

﴿أَهْلَ ٱلْقُرَى ﴾ الذين أرسل الله إليهم الرسل وكذَّبوهم فأُهلكوا.

﴿ ءَامَنُوا ﴾ صدَّقوا بقلوبهم وألسنتهم بالله ورسله ورسالاته، ﴿ وَأَتَعَوَّا ﴾ بجوارحهم بفعل ما أُمروا به، وترك ما نُهوا عنه على ألسنة الرسل.

﴿لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، اللام واقعة في جواب «لو»، أي: لأنزلنا عليهم بركات من السماء، وأخرجنا لهم بركات من الأرض.

و «البركات»: جمع «بركة»، وهي كثرة الخير وسعته وتتابعه.

والمعنى: الأغدقنا عليهم الخير ووسعناه عليهم، ويسَّرناه لهم بإنزال بركات من السهاء عليهم؛ من الماء والرزق، كما قال تعالى: ﴿ وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبُرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِدِه السهاء عليهم؛ من الماء والرزق، كما قال تعالى: ﴿ وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَةً وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللللِلْ الللللِّلْمُ الللللللِّلْ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الل

فمن بركات السهاء: إنزال المطر الذي به حياة البلاد والعباد، وتقدير الرزق، وخير الدنيا والآخرة فيها. ومن بركاتها: ما فيها من منافع شعاع الشمس، وضوء القمر، والمواء، والرياح الطيبة، وغير ذلك.

ومن بركات الأرض: ما أودع الله فيها من الأنهار والعيون والبحار، وما يخرج منها من النبات والمعادن، وغير ذلك من خيراتها وبركاتها، كما قال تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَكَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِمِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ﴾ [الملك: ١٥].

فتكفَّل الله عز وجل لأهل القرى لو آمنوا بتوالي البركات عليهم من السهاء

والأرض، وترادف الخيرات، كما قال تعالى في أهل الكتاب: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمُ أَقَامُواْ التَّوْرَيَةَ وَالْأَرْضِ، وترادف الخيرات، كما قال تعالى في أهل الكتاب: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمُ أَقَامُواْ التَّوْرَيَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ لَأَكُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ﴾ [المائدة: ٦٦].

ولكن قلَّ من أهل القرى من يحصل لهم ذلك؛ بسبب كفرهم وعدم إيهانهم؛ ولهذا قال تعالى عن قوم يونس عليه السلام: ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنَهُمْ إِلَا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْي فِي ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنِيَا وَمَتَعْنَكُمْ إِلَى حِينٍ ﴾ [يونس: ٩٨].

﴿ وَلَكِمَن كَذَّبُوا ﴾، أي: ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا، بل كذَّبوا.

﴿فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾، الفاء عاطفة، وفيها معنى السببية، أي: فتسبب عن تكذيبهم أخذنا لهم، أي: عاقبناهم بنزع البركات، وكثرة الآفات، والشدة والبأساء، وأهلكناهم.

﴿ يِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾، الباء للسببية، و «ما» موصولة أو مصدرية، أي: بسبب الذي كانوا يكسبون، أو بسبب كسبهم، أي: عملهم الباطل؛ من تكذيب الرسل ومخالفتهم، والشرك بالله والكفر، وارتكاب المعاصي والمحارم، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاتَهُمٍ ﴾ [النحل: ٦١].

والمراد: أخذناهم ببعض كسبهم، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَاتِكَةِ ﴾ [فاطر: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي اللَّهِ مِنْ الْفَسَادُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُعْضَ اللَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ٤١].

قوله تعالى: ﴿ أَفَا مِنَ أَهَلُ ٱلقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَآبِمُونَ ﴿ أَوَاْمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا مَكَرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَا أَمِنُوا مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَيْسِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ الللَّهُ اللللللَّذِي الللللَّلْمُ اللللَّهُ الللللَّا الللَّهُ

ذكر عز وجل إهلاك أهل القرى من الأمم الماضية بسبب تكذيبهم، ثم أخذ في تحذير وتهديد عامة أهل القرى بعدهم من الكفر ومخالفة أوامره وارتكاب نواهيه.

قوله: ﴿ أَفَأَمِنَ آهَلُ ٱلْقُرَىٰ ﴾، الاستفهام للإنكار والتعجيب في المواضع الثلاثة، أي: أفأمن أهل القرى الذين يسلكون مسالك المكذبين قبلهم.

﴿ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ﴾، «أن والفعل بعدها في الموضعين في تأويل مصدر في محل نصب

مفعول «أمن»، أي: أفأمن أهل القرى إتيان بأسنا؟

والمعنى: أفأمن أهل القرى الكافرة أن يأتيهم بأسنا، أي: عقوبتنا وعذابنا ونكالنا؛ كما هي سننا في المكذبين قبلهم؟

﴿بَيَنَا﴾ ظرف زمان، أي: ليلًا، أو حال، أي: غافلين ليلًا وقت البيتوتة والنوم والراحة.

﴿ وَهُمْ نَابِمُونَ ﴾ الواو حالية، أي: والحال أنهم نائمون.

قال الشاعر:

يا نائم اللّيل مسرورًا بأوّله إنّ الحوادث قد يطرقْن أسحارًا وقال الآخد:

هي اللّيالي وقاك الله صولتها تصول حتّى على الآساد في الأجمِ كنّا ملوكًا لنا في أهلنا دولٌ نمنا بها تحت أفنانٍ من النّعمِ

فأيقظتنا سهامٌ للرّدى صُبَبٌّ يُرمى بأفجع حتفٍ مَن بهنّ رُمِي(١)

﴿ أُوَاٰمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيكُم بَأْسُنَا صُحَى ﴾.

قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر: «أَوْ أَمِنَ» بإسكان الواو، وقرأ الباقون بفتحها: ﴿ أَوَأُمِنَ ﴾.

أي: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم عذابنا ونكالنَا ﴿ مُعَى ﴾ ظرف زمان، أي: نهارًا، أو أول النهار، أو حال، أي: حال كونهم غافلين ضحًى.

﴿وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ حال أيضًا، أي: حال كونهم لاهين غافلين منشغلين في اللعب واللهو. وخصَّ هذين الوقتين؛ لأنها وقتان للدعة والراحة؛ فالبيات للنوم، والضحى للعب؛ فهما جديران بالحذر من حلول العذاب فيهما؛ لأن العذاب إنها يأتي بغتة وعلى غرة، ومن حيث لا يخطر على البال.

وفي هذا الإنكار والتعجيب تعريض بالمشركين المكذبين للنبي ﷺ، كيف يأمنون

⁽١) الأبيات لمحمد بن عبد الهادي العقيلي. انظر: «نفح الطيب» (٤/ ٢٩).

أن يحل بهم ما حل بالمكذبين قبلهم، وهم في غفلة ساهون، وعن الحق معرضون؟

﴿ أَفَ أَمِنُوا مَكَر اللهِ ﴾، كرر الاستفهام؛ لتأكيد الإنكار والتعجيب، ولزيادة التقرير، أي: أفأمنوا مكر الله حيث يستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويُملي لهم، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر؟

وفي هذا كله تعريض بالسامعين من المشركين، وإنذار وتحذير لهم.

﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكُر اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾، الفاء عاطفة، و ﴿ إِلا ﴾ أداة حصر، أي: فلا يأمن استدراج الله عز وجل للعباد بالنعم مع مقامهم على الكفر والمعاصي إلا القوم الذين بلغوا غاية الخسران. والخسران: ضد الربح.

ولم يقل: «فهم خاسرون»، بل قال: ﴿إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ ليشملهم هذا الوصف وغيرهم ممن أمن مكر الله، وللدلالة على أنهم خسروا الخسران المطلق، لا مطلق الخسران، أي: خسروا الخسران المبين؛ كما يُقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُو ٱلْخُسُرانُ ٱلمُبِينُ ﴾ [الزمر: ١٥].

والأمن من مكر الله من أعظم الذنوب؛ لأنه يدل على التكذيب بالجزاء على الأعمال، ولهذا توعد الله تعالى أهله بالخسر ان المطلق.

قال ابن القيم: «قوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ اللهِ ﴾ [الأعراف: ٩٩]: إنها هو في حق الفجَّار والكفَّار، ومعنى الآية: فلا يعصي ويأمن مقابلة الله على مكر السيئات بمكره به إلا القوم الخاسرون»(١).

وقال السعدي (٢): «فإن من أمن من عذاب الله فإنه لم يصدق بالجزاء على الأعمال، ولا آمن بالرسل حقيقة الإيمان.

وهذه الآية الكريمة فيها التخويف البليغ على أن العبد لا ينبغي أن يكون آمنًا على ما معه من الإيهان، وألا يزال داعيًا بقوله: «يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»، وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن؛ فإن العبد ولو بلغت

⁽١) انظر: (بدائع التفسير) (٢/ ٢٦١).

⁽٢) في «تيسير الكريم الرحمن» (٢/ ٢٦١).

به الحال ما بلغت؛ فليس على يقين من السلامة».

ولهذا لمّا قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله على: إنك تكثر من قول: «يا مقلّب القلوب، ثبّت قلبي على دينك وطاعتك»؟ قال: «وما يؤمّنني، وإنّما قلوب العباد بين إصبعى الرّحن؛ إذا أراد أن يقلب قلب عبدٍ قلبه»(١).

قال الحسن رحمه الله: «المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق خائف، والفاجر يعمل بالمعاصى وهو آمن»(٢).

قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَاۤ أَن لَّوْ نَشَآهُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَظْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ ﴾:

تعجب في الآيات السابقة من أمن أهل القرى من بأس الله ومكره، وأنكر عليهم ذلك وحذَّرهم، ثم أتبع ذلك بتحذير من يرثون الأرض من بعدهم ويخلفونهم ممن جاؤوا بعدهم، خصوصًا هذه الأمة، التي هي الوارثة بعد جميع الأمم.

قوله: ﴿ أَوَلَتَ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ آلْأَرْضَ ﴾، الاستفهام للإنكار والتعجيب، أي: أولم يتبين للذين يرثون الأرض ويسكنونها؟

﴿ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا ﴾ تأكيد لمعنى ﴿ يُرِثُونَ ﴾ فيه تذكير لهؤلاء الوارثين بها كان عليه أولئك المورثون من التمكين في الأرض ورغد العيش، وما صاروا إليه من الهلاك بسبب ذنوبهم؛ ليحذروا مسالكهم، والسعيد من وُعظ بغيره؛ قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٩].

﴿ أَن لَوْ نَشَاءُ أَصَبَّنَهُم بِذُنُوبِهِم ﴾، «أن» مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، و ﴿ أَن ﴾ و الفعل ﴿ نَشَآءُ ﴾ في تأويل مصدر في محل رفع فاعل ﴿ يَهْدِ ﴾.

﴿ بِذُنُوبِهِم ﴾، الباء للسببية، أي: أولم يتبين ويتَضح للذين يرثون الأرض من بعد أهلها المُهلكين، وقد ساروا سيرتهم في الكفر والتكذيب، وسلكوا مسالكهم في العتو والعناد؛ أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن كان قبلهم؛ فأهلكناهم بسبب ذنوبهم؛ كما

⁽١) أخرجه أحمد (٦/ ٢٥١).

⁽٢) ذكره ابن كثير في (تفسيره) (٣/ ٤٤٧).

هي سنتنا في المكذبين، فليسوا بأشد ولا أقوى ممن أُهلكوا قبلهم.

كُمْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ﴾ كَانُواْ هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ﴾ [غافر: ٢١].

وقال تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَا أَكُونَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ [غافر: ٨٦].

وقال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِمَا آكَ ثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآةَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَاكَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [الروم: ٩].

وفي الآية: تهديد لهم بأن الله قد يصيبهم بذنوبهم؛ فلا يغتروا بتأخير العذاب عنهم مع تكذيبهم ويحسبون أنفسهم في منعة من العذاب؛ كما اغترَّ من قبلهم، فما بينهم وبينه إلا أن يشاء الله ذلك؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِما أَرْسِلْتُمُ بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ وَقَالُواْ نَحَنُ أَحَى ثُلُ اللهُ وَاقْلُدا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ [سبأ: ٣٤- ٣٥].

وقال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَكِنِهِمٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكَيْتِ لِلَّهُ لَكُمْ الْقَلُونِ يَشُونَ فِي مَسَكِنِهِمٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ أَوْلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكَنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ لِلَّهُ وَلَى ٱلنَّهُمْ فَي ٱللَّهُمُ وَلَا يَسْمَعُونَ ﴾ [السجدة: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكَيْتٍ أَفَلًا يَسْمَعُونَ ﴾ [السجدة: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَكِنِهِمْ أَلَيْنَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ [إبراهيم: ٤٥].

وقال تعالى:﴿ أَلَمْ يَرَوَا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَنَّلَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَدَ نُمَكِن لَكُرَّ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهُ لَ تَجْرِى مِن تَحْيِهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًاءَاخَوِينَ ﴾ [الأنعام: ٦].

وقال تعالى في ذكره هلاك عاد: ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَكِنَهُمُ كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَقَدْ مَكَنَنَهُمْ فِيمَا إِن مُكَنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدُرًا وَأَفْتِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدُرُهُمْ وَلَا أَفْتِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِتَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا عَنْهُمْ مَعْمُهُمْ وَلَا أَنْصَدُرُهُمْ وَلَا أَفْتِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِتَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا

كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ آ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلِكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٥- ٢٧].

﴿ وَنَظَّبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ ، أي: ونختم على قلوبهم عقوبة لهم بسبب ذنوبهم وكفرهم ، وعدم تذكُّرهم واعتبارهم بمن قبلهم؛ فيعلو قلوبهم الران، فلا يدخلها حق، ولا يصل إليها خير، كما قال تعالى: ﴿ كُلَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤]، وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرًا ﴾ [الأنعام: ٢٥، والإسراء: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ وَطُبِعَ مَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبة: ٨٧]، وقال تعالى: ﴿ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَقْفَهُونَ ﴾ [التوبة: ٨٧]، وقال تعالى: ﴿ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ٨٧]،

﴿ فَهُم لَا يَسْمَعُونَ ﴾ أي: فهم لا يسمعون سماع انتفاع، وإنها يسمعون فقط ما تقوم به الحجة عليهم، كما قال تعالى: ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَادُلُ لا يَشْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَصْلُ ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

قوله تعالى: ﴿ قِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَبُواْ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ آَنَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْتَرَهِم مِّنْ عَهَدٍ وَإِن وَجَدْنَا آكَ ثُرَهُمْ لَقَاسِقِينَ ﴿ ﴾:

قوله: ﴿ تِلَّكَ ٱلْقُرَىٰ ﴾ الإشارة إلى ما ذكره الله تعالى في الآيات السابقة من القرى التي أرسل الله إليها الرسل على جهة التعيين والتعميم.

وأشار إليها بإشارة القريب: ﴿تِلْكَ﴾، لتكرر ذكرها في الآيات، ولاستحضار ذكرها في الأذهان.

﴿نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، أي: نقصٌ عليك يا محمد وعلى أُمَّتك من أخبارها؛ لتكون عظة وعبرة.

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَاتِ ﴾ ، الواو: استئنافية ، واللام: لام القسم لقسم مقدّر ، أي: والله لقد جاءتهم رسلهم بالبينات ، أي: بالآيات والحجج والبراهين الواضحات على صدقهم فيها جاؤوا به ؛ من وجوب إخلاص العبادة لله تعالى وحده لا شريك له ، واتباع رسله ، والبشارة للمؤمنين ، وتحذير الكافرين ، كها قال تعالى: ﴿ رُسُلًا مُبشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَنَّى نَعْتَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥].

﴿ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِن قَبَلُ ﴾ ، الفاء عاطفة ، واللام في ﴿لِيُؤْمِنُوا ﴾ لام الجحود ، و «ما» : موصولة ، أي : بسبب الذي كذبوا من قبل ، أو بسبب تكذيبهم من قبل ، أي : فيا كانوا ليؤمنوا بسبب تكذيبهم بالحق وردهم له أول وروده عليهم ، أي : ما كان الله ليهديهم للإيهان ؛ عقوبة لهم على ردهم الحق أول مرة .

كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَنُقَلِّبُ أَفِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَوَهُمْ كُمَا لَدُ يُؤْمِنُواْ بِدِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠٩ – ١١٠].

وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥].

ولهذا قال بعد ذلك:

﴿ كَذَالِكَ يَطْبُعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَنْ فِي الْكَافَ: للتشبيه، بمعنى: «مثل»، أي: مثل هذا الطبع على قلوب المذكورين والحيلولة بينهم وبين الإيهان؛ يطبع الله على قلوب الكافرين.

وفي إظهار المسند إليه في قوله: ﴿عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَافِدِينَ ﴾ دون الإضهار؛ ترهيب وتنبيه إلى شدة هذا الطبع.

وفي الإظهار مقام الإضهار في قوله: ﴿عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ دون أن يقول: «على قلوبهم» التسجيل عليهم بوصفهم بالكفر، وأنه سبب الطبع على قلوبهم، كما قال تعالى: ﴿بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِم فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٥٥]، ويشملهم هذا الطبع

وغيرهم من الكافرين.

قوله: ﴿ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ ﴾، أي: وما وجدنا لأكثر أهل القرى التي قصصنا عليك نبأها ﴿ مِّنْ عَهْدٍ ﴾، أي: من التزام ووفاء بها عهدنا إليهم ووصيناهم به؛ من تقوى الله تعالى بتوحيده، وترك الشرك، واتباع أوامره، واجتناب نواهيه، كها قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّهَ ﴾ [النساء: ١٣١].

﴿ وَإِن وَجَدَّنَا آَكُ ثُمُهُم لَفُسِقِينَ ﴾، الواو عاطفة، و (إن »: مخففة من الثقيلة.

واللام في قوله: ﴿لَفَسِقِينَ﴾ هي الفارقة، أي: لخارجين عن الطاعة والامتثال، ناقضين لعهد الله ووصيته؛ وذلك بارتكابهم ما نهى الله عنه من الشرك والمعاصي، ومخالفتهم الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم حين أخرجهم من ظهور آبائهم وأشهدهم على أنفسهم، ومخالفتهم ما أوصاهم الله به على ألسنة رسله؛ من تقواه وعبادته وحده لا شريك له؛ قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيّنَهُم وَأَشَّهَدَهُم عَلَى آنفُسِمٍ أَلَسَتُ بِرَبِّكُم فَالُواْ بَلَىٰ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَد وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا النَّكِنْ مِن أَبُولًا أَمَّةِ رَسُولًا أَمَّةِ رَسُولًا أَنْ الله وَالله وَالله وَالله والنحل: ٣٦].

الفوائد والأحكام:

١- ابتلاء المكذبين للرسل من أهل القرى بالبأساء والضراء؛ ليتضرَّعوا إلى الله تعالى، ويؤمنوا به وبرسله؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَبِي إِلَّا آخَذْنَا آهُلَهَا بِالبَاسْاءِ وَالضَّرِّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ ﴾.

٧- الإشارة إلى كثرة القرى التي أُرسل إليها الرسل، وعموم النُّذُر لكل الأمم، وكثرة

⁽١) أخرجه البخاري في الجنائز (١٣٥٩)، ومسلم في القدر (٢٦٥٨)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الرسل؛ منهم من قصَّه الله في القرآن، ومنهم من لم يقصصه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا فِي قَرْبَةٍ مِّن نَّبِيّ ﴾، وكما قال تعالى: ﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبُلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقَصُصَ عَلَيْك ﴾ [غافر: ٧٨].

٣- تبديل حال المكذبين من أهل القرى، ونقلهم من الشدة والضراء إلى الرخاء والسراء؛ ليعرفوا قدر نعمة الله تعالى عليهم فيشكروه؛ لقوله تعالى: ﴿ ثُمُّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَيِتَةِ ٱلْحَسَنَةَ ﴾.

٤- شدة عناد المكذبين للرسل من أهل القرى، وعدم اهتدائهم لوجه الحكمة في المراوحة لهم بين البأساء والضراء، وبين الرخاء والسرَّاء، واعتبارهم ذلك مجرَّد عادة مضت في آبائهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا فَدْ مَسَى ءَابَاءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَاءُ ﴾.

٥- أن الابتلاء بالخير والشر مما يتميّز به الشاكر من الكافر، كما قال تعالى:
 ﴿ وَنَبْلُوكُمُ بِٱلشّرِ وَٱلْخِيرِ فِتْنَةً ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

٦- عقاب الله تعالى للمكذبين من أهل القرى فجأة على غرة، وأخذه لهم من حيث لم يخطر لهم ذلك على بال؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَخَذُنَّهُم بَغْنَةً وَهُمْ لاَ يَشَعُرُنَ ﴾.

٧- أن أهل القرى لو صدَّقوا الرسل وآمنوا واتقوا لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض، وأغدق عليهم الخير؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ اَمَنُوا وَاتَّقَوا لَسماء والأرض، وأغدق عليهم الخير؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهُوا فَأَخَذَنَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾.

٨- تكذيب عامة أهل القرى، وأخذهم وإهلاكهم بسبب ذلك؛ لقوله تعالى:
 ﴿ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذَنَّهُم بِمَا كَانُوا يَكْمِبُونَ ﴾.

9 - إثبات الأسباب، وأن الجزاء من جسن العمل؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَخَذُنَّهُم بِمَا كَاثُواْ الْعَمْلِ وَ الْعَمْلُونَ ﴾.

١٠ - تحذير وتهديد أهل القرى اللاحقة بعد أولئك المُهلكين- وقد سلكوا مسالكهم في التكذيب والكفر- من أن يأتيهم عذاب الله ليلا وهم نائمون، أو ضحى وهم يلعبون؛ لقوله تعالى: ﴿ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْشُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَايِمُونَ ﴿ أَفَأُمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْشُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَايِمُونَ ﴿ أَوَلُمِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا شُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾.

وفي هذا إنكار عليهم وتعجب من غفلتهم وقد استوجبوا العذاب.

١١- أن العذاب إنها يأتي على غرة، وفي وقت الدّعة والغفلة؛ ليكون وقعه أشد وأعظم، مما يوجب الحذر من الغفلة.

١٢ – الإنكار على من يأمن مكر الله تعالى واستدراجه، والتحذير من ذلك، وبيان أن أهله الخاسرون؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكِّرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾.

١٣ - وجوب أخذ العظة والعبرة مما حل بالسابقين؛ من أخذهم بذنوبهم؛ لقوله تعالى: ﴿أَن لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِم وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِم فَهُم لا يَسْمَعُون ﴾.

18- تذكير اللاحقين بنعمة الله عليهم؛ بتوريث الأرض بعد إهلاك أهلها، وتحذيرهم من أخذهم بذنوبهم كما أُخذ من قبلهم؛ لقوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَؤُوكَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا آَن لَوْ نَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ ﴾.

١٥ - أن سنن الله تعالى في أخذ المكذبين ثابتة لا تتغير.

١٦- إثبات المشيئة لله تعالى، وهي الإرادة الكونية؛ لقوله تعالى: ﴿أَن لَوْ نَشَآءُ
 أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمَ ﴾.

1۷ - أن من أعظم عقوبات الذنوب والمعاصي الطبع على القلوب، فلا تفقه موعظة ولا تذكيرًا، ولا تسمع ذلك ولا تقبله، فلا يلج إليها خير، ولا يصلها حق؛ لقوله تعالى: ﴿وَنَطَبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾.

١٨ - أن السماع الحقيقي هو سماع الانتفاع بالمسموع، لا مجرد سماع الآذان فقط؛
 لقوله تعالى: ﴿فَهُدُ لَا يَسْمَعُونَ ﴾.

19 - ذكر أخبار القرى وقصصها في القرآن الكريم، وما حصل منهم من التكذيب وعدم الإيهان، وما حل بهم من العقوبات؛ للاتعاظ والاعتبار بذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَا آلِهَا ﴾.

٢٠ إقامة الحجج على أولئك بها جاءهم من البينات على ألسنة الرسل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمُ مِاللَّهُ مُراكِبُهُمُ مِاللَّهُ مُراكِبُهُمُ مِاللَّهُ مُراكِبُهُ مَاللًا على اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَ اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

٢١- أن من أعظم أسباب عدم التوفيق للإيهان والطبع على القلب بحيث لا يقبل

الحق؛ التكذيب به عند وروده أول مرة؛ عقوبة من الله تعالى على ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَبُواْ مِن فَبَـلًا كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَنْفِينَ ﴾.

٢٢ من يهده الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِن قَبَلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾.

٢٣ أن أكثر أهل القرى الذين بعث الله فيهم الرسل لا عهد لهم؛ فلا يلتزمون بها عهد الله إليهم ووصاهم به؛ من تقواه، وعبادته وحده، وطاعته؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْتُرُهِم مِّنْ عَهْدٍ ﴾.
 لِأَكْتُرُهِم مِّنْ عَهْدٍ ﴾.

٢٤ - أن أكثر أهل القرى فاسقون خارجون عن طاعة الله تعالى، ناقضون لعهد الله ووصيته؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن وَجَدْنَا ٓ أَكُثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ ﴾.

٢٥- لا ينبغي الاغترار بها عليه أكثر الخلق؛ فأكثرهم لا عهد لهم ولا ذمة، فاسقون خارجون عن طاعة الله تعالى، فلا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين، ولا تستوحش من الحق لقلة السالكين؛ فالعبرة بالكيف لا بالكم؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا أَكُنُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكَثَرَ مَن فِ الْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ [الأنعام: ١١٦]، وقال تعالى: ﴿ إِلَّا الّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَلِاحَتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ﴾
 [ص: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣].

وقال ابن درید(۱):

وَالنَّاسُ أَلْفِ إِنْ أَمْسِرٌ عَنَسى

* * *

⁽١) انظر: «شرح مقصورة ابن دريد» للتبريزي (ص٧٤).

قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى إِنَا يَنِنَا إِلَى فِرَعُونَ وَمَلِإِهِ فَظَلَمُواْ بِهَا قَانَظُ رَكَيْفَكَا كَ عَلَيْهِ الْمُنْ الْمُنْ وَمَلِ اللهُ تعالى: ﴿ ثُمُّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْرِعُونُ إِنِّى رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْمُنْلِينَ ﴿ فَا كَا إِن كُنتَ حِثْتَ بِنَا يَهُ فَأَن اللّهُ إِلّا الْحَقَّ قَدْ حِثْ نُصَحُم بِبَيِنَا قِ مِن رَبِّكُمْ فَأَرْمِلْ مَعِى بَنِي إِسْرَة بِل ﴿ فَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّندِ فِينَ ﴿ فَ فَا لَقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَعْمَلُ ثُمِينًا فَي مُنْ اللّهُ مَعْ مَن الصَّندِ فِينَ اللّهُ مَن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِن هَمَا اللّهُ مُعْمَلًا اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مَن الصَّالِ فِي اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن الللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا ال

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة قصص عدد من الرسل الذين بعثهم إلى كثير من القرى وأهلها، منهم من ذكره على التعيين؛ كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام، ومنهم من ذكره على التعميم، وعاقبة كل منهم؛ بإنجاء الرسل وأتباعهم، وإهلاك المكذبين؛ منبِّهًا إلى أن هذه سنته في الرسل وأممهم، بشارة لمن جاء بعدهم من المؤمنين، وتحذيرًا للكافرين.

ثم أتبع ذلك كله بذكر رسالة عظيمة من أعظم الرسالات؛ رسالة موسى عليه الصلاة والسلام، كليم الرحمن، وثالث أولي العزم من الرسل بعد محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وكتابه «التوراة» أفضل كتب الله تعالى بعد القرآن الكريم؛ خطَّها الله تعالى بيده (۱)، وآياته الكونية من أعظم الآيات، وأمته بنو إسرائيل من أفضل الأمم بعد أمة محمد على وخصمه فرعون وملؤه من ألد الخصوم وأعتى الجبابرة، وقومه بنو إسرائيل من أشد الناس عنادًا واستكبارًا وتعاظمًا وتشددًا وتحايُلًا.

لهذا وغيره خُصَّت قصَّته عليه الصلاة والسلام بالتفصيل في القرآن الكريم أكثر من غيرها من قصص الأنبياء السابقين، فجاءت مبسوطة في عدد من سور القرآن الكريم؛ منها سورة الأعراف التي خصص ثلثها في نحو سبعين آية لهذه القصة، ومنها

⁽١) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه، وخط لك التوراة بيده!». أخرجه مسلم، في القدر (٢٦٥٢).

سورة يونس وطه والشعراء والنمل والقصص وغيرها؛ لما فيها من الآيات والعبر والعظات والدروس؛ فهي سجل حافل للرسل بعده، وللدعاة إلى الله تعالى.

ولهذا قال ﷺ لما اعترض رجل على قسمته الغنائم يوم حنين، وقال: والله إن هذه قسمة ما عُدل فيها وما أُريد بها وجه الله! قال ﷺ: «فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟! رحم الله أخى موسى؛ لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر»(١).

ولما مر ﷺ ليلة أسري به على موسى بعد فرض الله عليه وعلى أمته خمسين صلاة؛ قال له موسى عليه السلام: «إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم، وإني والله قد جرَّبت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة؛ فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك»(٢).

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ فِايَنِتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَا ۖ فَأَنظُرَكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ آَنَ ﴾:

قوله: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم ﴾ ، ﴿ ثُمَّ ﴾ عاطفة ، أي: ثم أرسلنا من بعد الرسل الذين سبق ذكرهم على التعيين؛ كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام والقرى التي أشير وإلى رسلهم على التعميم؛ كما في قوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِي إِلَّا أَخَذْناً أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَهُمْ يَضَرَّعُونَ ﴿ الْأَعراف: ٩٤].

أي: أرسلنا بعدهم موسى بن عمران عليه السلام.

والعطف به أُمَّ الله يفيد التراخي؛ لأن بين موسى عليه السلام وبين نوح وهود وصالح ولوط عليه السلام مددًا طويلة تقدر بالقرون؛ كما أن بينه وبين شعيب عليه السلام زمنًا طويلًا؛ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَنَ مِنْ بَعْدِ مَا آهَٰلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى ﴾ [القصص: 23].

﴿ يَكَايُنِنَا ﴾ ، الباء للملابسة والمصاحبة، أي: بحججنا ودلالاتنا؛ فقد أوتي موسى

⁽١) أخرجه البخاري في فرض الخمس (٣١٥٠)، ومسلم في الزكاة (١٠٦٢)؛ من حديث عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه.

⁽٢) أخرجه البخاري في المناقب (٢٨٨٧)، والنسائي في الصلاة (٤٤٨)؛ من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه.

عليه السلام من الآيات البينات والدلائل والحجج ما لم يؤته أحد من الرسل.

منها: العصا، واليد، وفلق البحر والحجر، والسنون، ونقص الثمرات، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم؛ وغير ذلك.

﴿ إِلَّهُ فِرْعَوْنَ ﴾ هو: ملك مصر في عهد موسى عليه السلام.

﴿ وَمَلِا يُعِهِ ﴾، أي: وقومه من القبط، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ آنِ الْتَتِ الْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَنَ فَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ ٱلَا يَنْقُونَ ﴾ [الشعراء: ١٠ – ١١].

وقد بعث عز وجل معه أخاه هارون، كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنْرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدِهِ بِتَايَنِينَا فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴾ [يونس: ٧٥].

وقد سأل موسى عليه السلام ربه أن يجعل هارون أخاه وزيرًا له ويرسل إليه: ﴿ وَالْجَعَلَ لِي وَزِيرًا مِّنَ أَهْلِي ﴿ الله له؛ فقال تعالى: ﴿ وَالْجَعَلَ لِي وَزِيرًا مِّنَ أَهْلِي ﴾ [طه: ٢٩- ٣٠]، فاستجاب الله له؛ فقال تعالى: ﴿ وَالْمَ الله الله الله الله الله الله ويرسل إليه قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَنْمُوسَى ﴾ [طه: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ اَذْهَبَ أَنتَ وَأَخُوكَ بِاَيْتِي وَلَا نَبْيا فِي ذِكْرِي ﴾ [طه: ٢٤- ٤٣].

﴿فَظَلَمُوا بِهَا ﴾، الفاء للتعقيب، أي: فبادروا بالتكذيب بها.

وعُدي الفعل «ظلموا» بالباء؛ لتضمنه معنى «كفروا»، أي: فجحدوا وكفروا بها ظلمًا وعدوانًا، كما قال تعالى: ﴿وَجَمَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً فَٱنظُرْ كَيْفَكَانَ عَلَيًا وَعدوانًا، كما قال تعالى: ﴿إِنَ عَلِيمَ لَهُ لَمُ عَظِيمٌ ﴾ [النمل: ١٤]، وأظلم الظلم: الكفر والشرك، كما قال تعالى: ﴿إِنَ الشِرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقان: ١٣].

ويجوز كون «الباء»: للسببية، أي: فظلموا بسببها، ظلموا أنفسهم إذ كابروا ولم يؤمنوا، وظلموا غيرهم بمنعهم من الانتفاع بالآيات وصدِّهم لهم عن الهدى.

كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَكَرُتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِلْخُرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ لَا لَكُوْمَ اللَّهِ يَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَ لَأُصَلِبَنّكُمْ الْمَدِينَةِ لِلْخُرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ لَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

﴿ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَاكَ عَقِبَهُ ٱلمُفْسِدِينَ ﴾، أي: فانظر وتأمل بعقلك وفكرك. والخطاب للنبي عَيْكَ ولكل من يصلح له.

﴿كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾، ﴿كَيْفَ ﴾ للاستفهام والتعجب، أي: كيف كان عاقبة المفسدين فرعون وقومه؛ حيث عاقبهم الله أسوأ عاقبة؛ فأغرقه الله وقومه، كما قال تعالى: ﴿ فَٱنْنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَهُمْ فِي ٱلْمَرِ بِأَنَهُمْ كَذَّبُواْ بِكَايَلِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِمِكِ ﴾ [الأعراف: ١٣٦].

وقال تعالى: ﴿ فَأَخَذْنَكُهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْمِيَّةِ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَابَ عَنقِبَةُ الظَّرِلِمِينَ ﴿ وَأَنْظُرْ كَيْفَ كَابَ عَنقِبَةً الظَّرِلِمِينَ ﴿ وَهَا الْقَيْمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ اللَّالِمِينَ ﴾ [القصص: ٤٠- ٤٢].

وفي قوله: ﴿عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ إظهار في مقام الإضهار، فلم يقل: «عاقبتهم»، والغرض من ذلك: التسجيل عليهم بوصف الفساد، وبيان أنهم إنها أُخذوا بسوء العاقبة لإفسادهم وكفرهم؛ وليشملهم ذلك وغيرهم من المفسدين.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَولِ يَنْفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَنْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ا

هذا بمنزلة البيان لقوله: ﴿بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ ﴾.

قوله: ﴿وَقَالَ مُوسَى يَنْفِرْعَوْنُ ﴾ ناداه بالذي اشتهر به.

﴿إِنِّى رَسُولٌ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾، أي: إني رسولُ مرسِلِ عظيم، وهو رب العالمين، الذي له الخلق والملك والتدبير الذي لا يتجرأ عليه أحد ويدعي أنه أرسله وهو لم يرسله، كما قال تعالى في سورة الشعراء: ﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦].

وفي هذا إبطال لدعوى فرعون وزعمه أنه رب مصر وأهلها، كما قال: ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَغَلَى ﴾ [النازعات: ٢٤]، وفيه إبطال بطريق اللزوم لدعواه الألوهية، كما قال: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرِف ﴾ [القصص: ٣٨].

قوله تعالى: ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَآ أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِتْنُكُم بِبَيِّنَةِ مِن زَيْكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ﴿ فَأَنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جِتْنُكُم بِبَيِّنَةِ مِن زَيْكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيَ إِسْرَةٍ مِلَ ﴾:

قوله: ﴿حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا ٓ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ﴾ قرأ نافع بتشديد الياء وفتحها على

أنها ياء الإضافة: «حَقِيقٌ عَلَىَّ»، وقرأ الباقون: ﴿عَلَىٓ ﴾ على أنها حرف جر.

والمعنى: جدير وحريص على ألا أقول على الله إلا الحق، و ﴿على ﴿ بمعنى الباء، أي: بألا أقول على الله إلا الحق.

وعلى قراءة التشديد: ﴿عَلَى ﴾ «فعيل» بمعنى «فاعل» مِن حقَّ بمعنى: «وجب وثبت»، أي: وحق عليَّ ألا أقول على الله إلا الحق، أي: متعين عليَّ قول الحق والصدق على الله تعالى.

﴿ وَدَ جِعْنُكُم بِبَيْنَةِ مِن رَّنِكُمْ ﴾ ، ﴿ وَدَ ﴾ للتحقيق ، أي: قد جئتكم بآية بينة ومعجزة ظاهرة على صدقي فيها جئتكم به من الرسالة ، وبحجة عقلية ظاهرة وبرهان قاطع على وجوب توحيد الله والاهتداء بهداه ؛ لهذا لما قال له فرعون كها جاء في سورة الشعراء: ﴿ أَيْنِ التَّخَذُتَ إِلَنْهَا عَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٩]، قال موسى: ﴿ أُولُو جِنْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ اللهِ إِن كُنتَ مِن الصَّدِقِينَ ﴿ فَأَلَقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِى لَمُنَا فَهُ اللهُ عَلَى عَمَاهُ فَإِذَا هِي الشعراء: ٣٠- ٣٢].

﴿ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَةِ بِلَ ﴾ ، أي: أطلق سراحهم من أسرك وقهرك.

وكان فرعون قد عبَّد بني إسرائيل لخدمته واستذلهم وسامهم صنوف العذاب؛ ولهذا قال تعالى لموسى وهارون: ﴿ فَأْنِيامُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَهِ بِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُم قَدُ عَالَى لموسى وهارون: ﴿ فَأَنِيامُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَهِ بِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُم قَدُ عَنَاكُ بِعَايَةِ مِّن رَبِّكَ وَالسّلَمُ عَلَى مَنِ اتّبَعَ الْهُدُك ﴾ [طه: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ وَمُولُ أَمِينُ ﴿ وَالسّلَامُ عَلَى مَنِ اتّبَعَ الْهُدُوا إِلَى عِبَادَ اللّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينُ ﴾ وأن لَا تَعَلُوا عَلَى اللّهِ إِنَّ عَبَادَ اللّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ آمِينُ ﴾ وأن لَا تَعَلُوا عَلَى اللّهِ إِنَّ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللللللللللّهُ ال

ولما أظهر فرعون منته على موسى عليه السلام بقوله: ﴿أَلَمْ نُرَبِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِشَتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكِ سِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١٨]، أجابه موسى عليه السلام بقوله: ﴿وَتِلْكَ يَغْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَىٰۤ أَنْ عَبُدَتَ بَنِيۤ إِسْرَةٍ بِلَ ﴾ [الشعراء: ٢٢].

قال ابن كثير في كلامه على الآية: ﴿فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ﴾، «أي: أطلقهم من أسرك وقهرك، ودعهم وعبادة ربك وربهم؛ فإنهم من سلالة نبي كريم «إسرائيل» وهو

يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن »(١).

قوله تعالى: ﴿ قَالَ إِن كُنتَ جِنْتَ بِاللَّهِ فَأْتِ بِهَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞﴾:

قوله: ﴿ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ ﴾، أي: قال فرعون لموسى عليه السلام: ﴿إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ ﴾، أي: بعلامة وحجة على صدقك؛ كما في قولك: ﴿قَدْ جِئْكُمُ مِبَيِنَةٍ مِن رَّبِكُمْ ﴾.

﴿فَأْتِ بِهَا ﴾، أي: فأظهرها لنا.

﴿إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ فيها ادَّعيت من أن الله أرسلك.

قوله تعالى: ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعَبَانٌ مُبِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

قوله: ﴿ فَأَلَقَى عَصَاهُ ﴾، أي: فألقى موسى عصاه التي كان يتوكّأ عليها ويهش بها على غنمه، أي: ألقاها على الأرض؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ هِى عَصَاىَ أَتَوَكُّواْ عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ ٱلْقِهَا ﴾ [طه: ١٧- ١٩].

﴿ فَإِذَا هِي ثُعَبَانٌ مُّبِينٌ ﴾ الفاء عاطفة تفيد السببية، و ﴿ إِذَا »: هي الفجائية.

﴿مُبِينُ ﴾، أي: بيِّن ظاهر لا شك فيه ولا تخيل، أي: فإذا هي حية عظيمة ظاهرة تسعى، وهم يشاهدونها، كما قال تعالى في سورة طه: ﴿قَالَ أَلْقِهَا يَـمُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَـنَهَا فَإِذَا هِى حَيَـةٌ تَسْعَىٰ ﴾ [طه: ١٩- ٢٠].

ثم أمره تعالى بأخذها، فعادت كم كانت من ذي قبل، كم قال تعالى: ﴿ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ ۗ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ﴾ [طه: ٢١].

قوله تعالى: ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ, فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ١٠٠٠ *:

هذه آية ومعجزة ثانية لموسى عليه السلام.

قوله: ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُۥ ﴾، أي: أخرج يده من جيب قميصه بعد أن أدخلها فيه، كما قال تعالى في سورة النمل: ﴿ وَأَدْخِلْ يَدُكَ فِي جَبِيكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓوٍ ﴾ [النمل: ١٢].

أي: من غير برص.

﴿ فَإِذَا هِي بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ ﴾ الفاء كالتي قبلها، وكذا (إذا».

⁽۱) في (تفسيره) (۳/ ٤٥٠).

﴿بَيْضَآهُ ﴾، أي: بيضاء تتلألأ من شدة البياض والنور، وكان موسى عليه السلام آدم اللون.

﴿ لِلنَّظِرِينَ ﴾ تأكيد وتتميم لمعنى ﴿ بَيْضَآهُ ﴾ ، أي: تعجب الناظرين من شدة بياضها ، كما قال تعالى: ﴿ وَاصْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآهُ مِنْ غَيْرِ سُوٓ ، وَايَةً أُخْرَىٰ ﴾ [طه: ٢٦] ، أي: آية أخرى بعد العصا.

فهاتان آيتان كبيرتان دالتان على صحة ما جاء به موسى عليه السلام وعلى صدقه، وأنه رسول من رب العالمين، كما قال تعال: ﴿ أَسُلُكُ يَدَكَ فِي جَيْدِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ وَأَنْهُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَلَانِكَ بُرِّهَا نَانِ مِن رَّيِكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَايْهِ أَ إِنَّهُمْ وَأَضْمُمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَلَانِكَ بُرِّهَا نَانِ مِن رَّيِكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَايْهِ أَ إِنَّهُمْ كَالَاهُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَنذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ ١٠٠٠ ﴾:

قوله: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ ﴾، أي: قال السادة والكبراء من قوم فرعون وأهل مجلسه ومشورته - لله بهرهم ما رأوا من الآيات - موافقين لفرعون فيها حكى الله عنه في سورة الشعراء بقوله: ﴿ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلَهُۥ إِنَّ هَلَا لَسَحِرُ عَلِيمٌ ﴿ أَنْ يُحْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ [الشعراء: ٣٤ - ٣٥].

﴿إِنَ هَنَا ﴾ يعنون موسى عليه السلام، ﴿لَسَنجِرُ عَلِيمٌ ﴾، اللام: للتوكيد، ﴿عَلِيمٌ ﴾ صفة لـ «ساحر».

أي: ساحر عليم بالسحر ماهر فيه، يؤثّر بالناس، ويأخذ بأعينهم حتى يُحيّل إليهم أن العصاحية، وأن اللون الآدم أبيض.

قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ أَن يُعْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ١٠٠٠ ١٠٠٠ .

قوله: ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنَ أَرْضِكُمْ ﴾، أي: يريد هذا الساحر العليم أن يخرجكم من «أرضكم»: أرض مصر ويجليكم عن أوطانكم بسحره، كها قال تعالى في سورة طه: ﴿ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحِّرِكَ يَكُوسَىٰ ﴾ [الآية: ٥٧]، وقال تعالى في الآية الأخرى: ﴿ قَالُوۤاْ إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلمُثْلَىٰ ﴾ [الآية: ٣٣]، وقال تعالى في سورة يونس: ﴿ قَالُوٓاْ أَجِثْتَنَا لِتَلْفِئَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا وَتَكُونَ

لَكُمًا ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُّ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [الآية: ٧٨].

فخافوا أن يؤثِّر على الناس ويستميلهم بها جاء به، وخوَّفوهم أن يخرجهم من أرضهم إذا ظهر وصار له الملك.

والذي خافوا منه وقعوا فيه، كما قال تعالى: ﴿وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُم مَا مِنْهُم مَا صَانُواْ يَحَذُرُونَ ﴾ [القصص: ٦].

﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ هذا من قول الملأ من قوم فرعون، ويحتمل أن يكون مستأنفًا من قول فرعون، تقديره: «فقال: ماذا تأمرون؟»، ويدل عليه قوله: ﴿ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾.

والمعنى: فهاذا تطلبون أن نفعل في أمره؟ وما الذي تشيرون فيه؟ وكيف نتخلص منه؟

قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ خَشِرِينَ ﴿ آلَهُ ﴾:

﴿ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾، أي: قال الملأ من قوم فرعون بعد أن تشاوروا وائتمروا فيه: ﴿ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾.

قرأ عاصم وحمزة وأبو جعفر: ﴿أَرْجِهُ ﴾ بجيم ثم هاء ساكنة، وقرأ نافع في رواية ورش والكسائي: ﴿أَرْجِهُ ﴾ بجيم ثم هاء مكسورة، وقرأ الباقون: ﴿أَرْجِهُ ﴾ بهمزة وهاء ساكنتين.

أي: أخِّره وأجِّله وأخاه، وأخِّر المجادلة معها أو البت في أمرهما حتى إحضار السحرة الذين يدافعون سحره. وقيل: احبسها.

﴿ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ﴾ معطوف على قوله: ﴿ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ فهي ضمن مقول القول، أي: افعل هذا وهذا.

و «المدائن»: جمع «مدينة».

والمعنى: وأرسل في مدائن مصر وأقاليمها، وهي في ذلك الزمن كثيرة.

﴿ كَنْشِرِينَ ﴾ جمع «حاشر»، أي: أرسل في مدائن مصر شُرَطًا يحشرون ويجمعون لك السحرة.

قوله تعالى: ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ١٠٠٠ ﴾:

قرأ جمهور القراء: ﴿ سَنجِ ﴾ اسم فاعل، وقرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿ سَحَّارٍ ﴾ على وزن «فعَّال» صيغة مبالغة؛ كما قرأ به الجميع في آية الشعراء: ﴿ يَـأْتُولَكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٣٧].

أي: يجيؤوك بكل ساحر عامل في السحر ماهر به، ﴿عَلِيمِ ﴾ ذي علم تام بالسحر؛ وذلك ليعارضوا ما جاء به موسى عليه السلام من البينات، كما قال فرعون: ﴿قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحِّرِكَ يَـُمُوسَىٰ ﴿ فَا فَلَنَأْتِيَنَكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ وَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا غُنْلِفُهُ. نَعْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا شُوكِي ﴾ [طه: ٥٧-٥٨].

قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَا نَعْنُ ٱلْعَلِيِينَ ﴿ الله قُوله : ﴿ وَجَاءَ ٱلسَحرة فرعون بعد أن جمعهم لمعارضة موسى عليه السلام، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتْتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمٍ ﴾ [يونس: ٧٩]، وقال تعالى: ﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ ﴿ أَنْ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم مُجْتَمِعُونَ ﴿ الله لَا الله عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ ﴿ أَنْ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم مُجْتَمِعُونَ ﴿ اللَّهُ لَمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

﴿ قَالُوٓاً إِنَ لَنَا لَأَجُرًا ﴾ قرأ نافع وابن كثير وحفص وأبو جعفر: ﴿ إِنَ ﴾ دون همزة الاستفهام، وقرأ الباقون: ﴿ أَيِنَ ﴾ بهمزة الاستفهام قبل ﴿ إِنَّ ﴾ كما جاء في سورة الشعراء: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَسَحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَبِنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَا نَحْنُ ٱلْفَلِينَ ﴿ أَنَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَينَ الْمُقَرِّينِ ﴾ [الشعراء: ٢١- ٢٢].

أي: قالوا لفرعون على وجه الاستفهام أو التقرير: ﴿إِنَّ لَنَا لَأَجَرًا ﴾ أي: لجزاءً وثوابًا، أي: أتعطينا أجرًا؟ أي: جزاءً وثوابًا.

والتنكير في: «أجراً»؛ للتعظيم، أي: أجرًا عظيمًا.

﴿إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْغَلِينَ ﴾ لموسى في هذه المناظرة والمغالبة.

وضمير ﴿نَحَٰنُ ﴾ تأكيد لضمير ﴿كُنَّا ﴾؛ إشعارًا بجدارتهم بالغلب، وثقتهم أنهم أعلم الناس بالسحر.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ نَعَمَّ وَإِنَّكُمْ لَيِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾:

قوله: ﴿ قَالَ نَعَمَ ﴾، أي: قال فرعون للسحرة إجابة لقولهم: ﴿إِنَّ لَنَا لَأَجَرًا ﴾: نعم، أي: لكم أجر إن كنتم أنتم الغالبين. وزادهم بقوله:

﴿ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴾ أي: وإنكم لمن المقربين عندي، أي: أقرِّبكم وأجعلكم من جلسائي.

فوعدهم بأن يعطيهم ما أرادوا من الأجر، وزادهم التقريب وعلو المنزلة عنده؛ ليجتهدوا ويبذلوا وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسى.

قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَيْ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ غَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ ﴾:

هذه مبارزة من السحرة لموسى عليه السلام؛ كقوله تعالى في سورة طه: ﴿قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴾ [طه: ٦٥].

﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٓ إِمَّا أَن تُلْقِى ﴾، أي: قال السحرة لموسى عليه السلام: ﴿إِمَّا أَن تُلْقِى ﴾.

﴿إِمَّا ﴾: حرف تخيير، أي: إما أن تُلقى عصاك وما معك من السحر قبلنا.

﴿ وَإِمَّآ أَن نَكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴾، أي: وإما أن نُلقي نحن عُصِيَّنا وحبالنا وما معنا من السحر قبلك؛ كما في الآية الأخرى: ﴿ وَإِمَا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴾ [طه: ٦٥].

وفي تخييرهم له إظهار لمدى غرورهم وثقتهم بمقدرتهم، وأنهم هم الغالبون سواء ابتدأ هو بالإلقاء أو كانوا هم المبتدئين، وليسبروا مدى ثقة موسى بها معه؛ يشير إلى هذا قوله تعالى في سورة الشعراء: ﴿ فَأَلْقُواْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٤٤].

قال ابن القيم: «وفي قولهم: ﴿إِمَّا أَن تُلَقِي ﴾ تخيير منهم له، وحسن أدب راعوه معه، وإنها قالوا: ﴿وَإِمَّا أَن نَكُونَ خَنُ المُلْقِينَ ﴾ ولم يقولوا: «وإما أن نُلقي» كما قالوا: ﴿وَيَمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلقِي ﴾ لرغبتهم في أن يُلقوا قبله، وتشوفهم إلى التقدم عليه، وذلك لما فيه من تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل»(١).

⁽١) انظر: بدائع التفسير (٢/ ٢٦٣).

قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَلَقُوا ۗ فَلَمَّا آَلَقُوا سَحَـُرُوا أَعَيْثَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآهُو بِسِحْرٍ عَظِيمِ اللهِ ﴾:

قوله: ﴿ قَالَ أَلْقُوا ﴾، أي: قال لهم موسى: ألقوا، أي: ألقوا ما أنتم ملقون، كما قال تعالى: ﴿قَالَ لَهُم مُوسَىٰ ٱلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُوبَ ﴾ [يونس: ٨٠، الشعراء: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿قَالَ بَلْ أَلْقُوا ﴾ [طه: ٦٦].

فاختار عليه السلام أن يبتدؤوا هم بالإلقاء؛ ليرى الناس ضعف كيدهم، وليبطل بعدهم ما معه من الحق كلَّ ما ألقوه، كما قال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنَ ٱلَّقِ عَصَاكُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ [الأعراف: ١١٧]، وقال تعالى: ﴿وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَا صَنعُوّاً إِنَّا صَنعُواً كَيْدُ سَنحِرٍ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: ٦٩].

قال ابن كثير: «والحكمة في هذا- والله أعلم- ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه، فإذا فرغ من بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد تطلُّب له وانتظار منهم لمجيئه؛ فيكون أوقع في النفوس»(١).

﴿ فَلَمَّا آلَقَوْا ﴾ معطوف على محذوف، والتقدير: فألقوا، أي: فلم ألقى السحرة حبالهم وعصيهم وسحرهم.

﴿ سَكَرُواْ أَعَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾، أي: خيّلوا إلى أعين الناس وأبصارهم بسحرهم أن ما ألقوه من حبالهم وعصيّهم حيات حقيقية تسعى.

﴿ وَٱسۡتُرْهَبُوهُمْ ﴾ السين والتاء للتأكيد والمبالغة، أي: وأرهبوهم رهبًا شديدًا، أي: خوفوهم خوفًا شديدًا؛ لتخييلهم وخداعهم للناس حتى توهَّموا أن هذه الحبال والعصي حيات حقيقية، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيتُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿ اللَّهُ وَعِصِيتُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿ اللَّهُ وَعَصِيتُهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿ اللَّهُ وَعَصِيتُهُمْ يَخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَعَصِيتُهُمْ يَخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿وَجَاءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾، أي: لم يوجد له نظير من السحر والتخييل والخداع والتمويه

⁽١) في (تفسيره) (٣/ ٤٥٢).

على الناس؛ حيث ألقى كل منهم- مع كثرتهم الكاثرة- ما معه من حبال وعصي، وصارت كلها ثعابين في أعين الناس.

الفوائد الأحكام:

١- إثبات رسالة موسى عليه السلام؛ لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِالنَتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمُلَإِيْدِ ﴾.

٢- تأييد موسى عليه السلام بالآيات البينات، والدلائل والحجج الواضحات؛
 لقوله تعالى: ﴿بِنَايَتِنَا ﴾.

٣- أن موسى عليه السلام مرسل إلى فرعون وملئه من القبط، وإلى بني إسرائيل؛
 لقوله تعالى: ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدِ، ﴾، وقوله: ﴿فَأَرْسِلُ مَعِى بَنِيَ إِسْرَيْمِيلَ ﴾.

٤ - جحود فرعون وملئه، وكفرهم بآيات الله، وظلمهم لأنفسهم ولغيرهم بسبب ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَظَلَمُوا بَهَا ﴾.

٥- الحث على النظر والتأمل في عاقبة المفسدين؛ كفرعون وملئه وغيرهم، وما حل بهم من العقوبات بالغرق وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَانْظُـرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ المُفْسِدِينَ ﴾.

٦- أن الظلم والجحود والكفر بآيات الله من أعظم الفساد في الأرض، كما قال تعالى:
 ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ ﴾ [الروم: ١١].

٧- مناظرة موسى عليه السلام، ومحاجته لفرعون، وإلجامه إياه بالحجة وإظهار الآيات؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﷺ حَقِيقٌ عَلَىۤ أَن لَا يَات.
 لَا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَا ٱلْحَقَ ﴾ الآيات.

٨- أن عظمة الرسالة من عظمة المُرسِل؛ لقول موسى عليه السلام: ﴿إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾.

٩- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ ،
 وقوله: ﴿ يَن رَبِّكُمْ ﴾ .

١٠- إبطال دعوى فرعون الربوبية؛ لقوله تعالى: ﴿مِّن رَّبِّكُمْ ﴾، وقوله: ﴿رَّبِّ

ٱلْعَنْلَمِينَ ﴾.

١١- أن موسى عليه السلام حقيق على ألا يقول على الله إلا الحق، جدير بذلك،
 وذلك واجبه، وكذا غيره من الرسل عليهم السلام؛ لقوله تعالى: ﴿حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَآ
 أَقُولُ عَلَى ٱللهِ إِلَا ٱلْحَقَى﴾.

١٢ - جواز ثناء الإنسان على نفسه إذا كان ذلك في مقام بيان الحق والدعوة إليه،
 وأنه مُحُقُّ بها دعا إليه ونحو ذلك؛ لقول موسى عليه السلام: ﴿حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا آقُولَ
 عَلَى اللهِ إِلَا ٱلْحَقَّ ﴾.

١٣- لا يجوز أن يُقال على الله إلا الحق؛ لقوله تعالى: ﴿حَقِيقٌ عَلَىٓ أَن لَآ أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللله

١٤ - تأييد موسى عليه السلام في دعوته بالبينات والمعجزات الظاهرة، والآيات والحجج العقلية؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَ نُكُمُ مِينِينَةٍ مِن رَّيِكُمُ ﴾.

٥ - أن موسى عليه السلام أُرسل لإخراج بني إسرائيل وتخليصهم من اضطهاد فرعون وملئه لهم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَرْسِلُ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ﴾.

١٦ - تحدي فرعون لموسى عليه السلام، واتهامه له بعدم الصدق فيها جاء به؟
 لقوله تعالى: ﴿ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِتَايَةٍ فَأْتِ بِهَمَ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ﴾.

ان من أعظم البينات والمعجزات الكونية الظاهرة الدالة على صدق موسى عليه السلام في رسالته: العصا واليد؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعُبَانٌ مُعِينٌ إِنَّ وَنَزَعَ يَدَهُ, فَإِذَا هِى بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ﴾.

١٨ - اتهام فرعون وملئه لموسى عليه السلام بالسحر؛ لقوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ ﴾، كما قال في الآية الأخرى: ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ ﴾، كما قال في الآية الأخرى: ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ ﴾ أين أرضيكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ [الشعراء: ٣٤ - ٣٥].

١٩ - تخويف فرعون وملئه لعامة قومه؛ بأن موسى عليه السلام يريد أن يخرجهم من أرضهم وبلادهم؛ لقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ ﴾.

• ٢- أن من أعظم أسباب رد الحق وعدم قبوله؛ التمسك بالرياسات والجاه والديار والمال.

٢١ تشاور فرعون وملئه وائتهارهم؛ ماذا يفعلون في أمر موسى؟ وكيف يتخلصون منه؟ لقوله تعالى: ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾.

٢٢- إجماع الملأ من قوم فرعون على المشورة عليه بتأخير البت في أمر موسى وأخيه حتى يجمع السحرة لمعارضته؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ
 خَشِرِينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنحٍ عَلِيمٍ ﴾.

٢٣ - أهمية المشورة والتأني في الأمور؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾، ولهذا المتدح الله المؤمنين بقوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨].

٢٤ - الإشارة إلى كثرة السحر والسحرة مبعث موسى عليه السلام.

٢٥ جيء السحرة إلى فرعون - بعد أن جمعهم لمعارضة موسى بسحرهم - يُطالبون بالجزاء إن غلبوا، ظنًا منهم أنهم سيغلبون؛ لقوله تعالى: ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ وَلَا إِنَ كَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَا نَعَنُ ٱلْفَلِينَ ﴾.

٢٦ - وعد فرعون للسحرة وتكفله لهم بالأجر، وزيادة تقريبهم عنده، غرورًا منه؛
 لقوله تعالى: ﴿ قَالَ نَعَمَ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّينَ ﴾.

٢٧- تخيير السحرة في ظاهر قولهم لموسى عليه السلام أن يبدأ هو فيُلقي ما معه،
 أو أن يبدؤوا هم؛ لقولهم: ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَنَ إِمَّا أَنْ تُلْقِى وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴾.

٢٨- توفيق الله تعالى لموسى عليه السلام؛ حيث اختار أن يبدأ السحرة؛ فقال:
 ﴿ أَلَقُوا ﴾ ليظهر للناس ضعف كيدهم وسحرهم مهما عظم أمام ما أيده الله تعالى به من البينات والمعجزات.

٢٩ - تأثير السحرة على أعين الناس بها ألقوه من السحر، وإرهابهم وإخافتهم لهم
 بها جاؤوا به من سحر عظيم؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ٱلْقَوْا سَحَـُرُواْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ
 وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾.

• ٣- أن السحر له تأثير على الأعين والقلوب والأبدان، بإذن الله تعالى الكوني،

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا هُم بِضَا رِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

٣١ - عظم جهل فرعون وقومه؛ حيث لم يعلموا أن قلب العصاحية لا يقدر عليه إلا الله تعالى حتى نسبوه إلى السحر.

* * *

قال الله تعالى: ﴿ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُومَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَافَةً فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَفَهُ الْحَلَّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ فَعُلِبُوا هُمَناكِ وَأَنقَلَبُوا صَغِيِنَ ﴿ فَا وَأَلْقِى السَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿ فَا أَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنَ أَلْقِ عَصَاكٌ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ ﴾:

بعدما ألقى السحرة سحرهم العظيم الذي خوَّفوا به الناس واسترهبوهم؛ أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن يُلقي عصاه، وهي أعظم الآيات الكونية على صدقه.

قوله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ ﴾ الإيحاء والوحي: الإعلام بسرعة وخفاء، ويكون بطريق الإلهام، أو التكليم من وراء حجاب، أو بواسطة المَلك، كما قال تعالى: ﴿وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآبِي حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنّهُ عَلِيُ حَكِيدٌ ﴾ [الشورى: ٥١].

﴿ أَنَ ٱلْقِ عَصَاكَ ﴾ ، ﴿ أَنَ ﴾ تفسيرية؛ فالجملة تفسير وبيان للوحي الذي أوحاه الله تعالى في هذا المقام إلى موسى، وهو أمره له أن يُلقي عصاه.

والمعنى: أن ألق عصاك على الأرض، وهي التي كانت بيمين موسى عليه السلام يتوكّأ عليها ويهش بها على غنمه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ قَالَ هِى عَصَاىَ أَتَوَكَ وُلَا عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَنْمُوسَىٰ ﴾ [طه: عصكاى أَتَوَكَ وُلُ عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَنْمُوسَىٰ ﴾ [طه: ١٩-١٧].

﴿ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾.

قرأ حفص عن عاصم بتخفيف القاف: ﴿تَلْقَفُ ﴾، وقرأ الباقون بتشديدها: «تَلَقَّفُ».

والفاء: عاطفة، تفيد التعقيب، و ﴿إِذَا ﴾؛ هي الفجائية، أي: فإذا هي فجأة تلقف ما يأفكون؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَٱلْفَـٰهَا فَإِذَا هِي حَيَّةٌ شَنَعَىٰ ﴾ [طه: ٢٠].

ومعنى ﴿تَلْقَفُ ﴾ على قراءة التخفيف: تبتلع وتزدرد وتأكل.

ومعناه على قراءة التشديد «تَلَقَّفُ»: المبالغة في اللَّقف، أي: في الابتلاع والازدراد والأكل.

﴿مَا يَأْفِكُونَ ﴾، ﴿مَا ﴾ موصولة، تفيد العموم، أي: تلقف جميع الذي يأفكون، أي: جميع الذي يكذبون ويصطنعون ويموهون من السحر والتخييلات الباطلة التي لاحقيقة لها.

عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: «فألقى عصاه فإذا هي حية؛ فجعلت تلقف ما يأفكون، لا تمر بشيء من حبالهم وخشبهم التي ألقوها إلا التقمته، فعرفت السحرة أن هذا أمر من السماء، وليس هذا بسحر؛ فخروا سُجَّدًا، وقالوا: ﴿قَالُوٓا ءَامَنَا بَرَبَ الْعَالَمِينَ ﴿ الْأَعْرَافَ ﴾ [الأعراف: ١٢١ – ١٢٢]» (١).

والتعبير بالمضارع في ﴿تَلْقَفُ ﴾، و ﴿يَأْفِكُونَ ﴾ للدلالة على التجديد والتكرير مع استحضار الصورة العجيبة.

قوله تعالى: ﴿ فَوَقَمَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ .

قوله: ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ ﴾، الفاء: للتفريع، أي: فظهر الحق وتبين.

و «الحق»: الأمر الثابت الموافق للبرهان، وضده: الباطل، أي: ظهر صدق موسى عليه السلام أنه رسول من رب العالمين، أيده الله عز وجل بهذه الآية والمعجزة العظيمة الدالة على أنها من تأييد الله تعالى له؛ لما فيها من دلائل كمال قدرة الله تعالى.

﴿وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾، «ما» موصولة، أو مصدرية، أي: وبطل: الذي كانوا يعملونه، أو: وبطل عملهم، أي: وزال واضمحل الذي كانوا يعملون من السحر ومقصودهم منه، وخاب سعيهم.

وفي هذا تقرير لقوله: ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ ﴾، وتسجيل لذمهم، ونداء بخيبتهم، وتأنيس

⁽١) أخرجه الطبري في (جامع البيان) (١٠/ ٣٥٨).

للمؤمنين، وتهديد للمشركين.

قوله تعالى: ﴿ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُواْ صَغِيِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله: ﴿ فَعُلِبُوا هُنَالِكَ ﴾، الفاء: عاطفة، أي: فغُلب السحرة.

﴿ هُنَالِكَ ﴾ اسم إشارة للمكان، أي: غُلبوا في ذلك المكان الذي اجتمع فيه أهل مصر بدعوة من فرعون؛ لظنه غلبة السحرة.

﴿ وَٱنقَلَبُواْ صَاغِرِينَ ﴾، أي: رجعوا وصاروا ذليلين حقيرين مقهورين.

قوله تعالى: ﴿ وَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ رَبِ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا السَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَرْسَىٰ ﴾:

قوله: ﴿ وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴾ بني الفعل «أُلقي» للمجهول لظهور الفاعل، وهو أنفسهم، أي: ألقى السحرة أنفسهم ساجدين.

﴿ سَنَجِدِينَ ﴾ حال، أي: ساجدين لله تعالى؛ لما رأوا من عظيم قدرته تعالى، فلم يتمالكوا أن سجدوا لربهم دون تريث أو تردد؛ تعظيهًا وعبادة له عز وجل، وخضوعًا له، وانقيادًا لأمره.

﴿ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَتِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ نَ اللَّهِ مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

وفي سورة طه: ﴿قَالُوٓا ءَامَنَا بِرَبِّ هَنُرُونَ وَمُوسَىٰ ﴾ [طه: ٧٠]؛ فقدم ذكر هارون في سورة طه من أجل تناسب الآيات والفواصل.

أي: صدقنا برب العالمين عامة، خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم، رب موسى وهارون خاصة، أي: صدقنا به بقلوبنا، وانقدنا له بجوارحنا.

قال الشيخ محمد بن عثيمين: «فكل ما يحكيه الله عن السابقين فهو بالمعنى؛ لأننا نعلم أنهم ما تكلموا بالعربية؛ فلغتهم غير العربية، وترتيبهم ليس كترتيب القرآن فيها نعلم، والله أعلم. وقد يُقال: إن الله حكى قولهم، ولكن صاغه عز وجل وتحدث به على ما يريد»(١).

وقوله: ﴿قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ استئناف بياني، أو حال ثانية.

⁽۱) «تفسير سورة المائدة» (۲/ ۲۲۸ – ۲۶۹).

والمقصود منه: الإعلان بإيهانهم بالله؛ فجمعوا بين الإيهان بالفعل بالسجود، وبالقول بهذا الإعلان، أي: جمعوا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؛ وهو ما دعاهم إليه موسى عليه السلام، وكفروا بروبية فرعون وإلهيته في قوله: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعَلَى ﴾ [النازعات: ٢٤]، وقوله: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَيْهٍ عَيْرِف ﴾ [القصص: ٣٨].

وقوله: ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنُرُونَ ﴾ بدل من ﴿ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾؛ لزيادة الإيضاح والبيان والتأكيد، أي: آمنا بربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق، وبربوبيته الخاصة لموسى وهارون وأوليائه عز وجل.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّ هَلَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَاۤ أَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾:

قوله: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَ قُرأً حفص عن عاصم: ﴿ ءَامَنتُم ﴾ بهمزة واحدة؛ على الإخبار، وهو مستعمل للإنكار والتهديد؛ لظهور أنه لا يقصد حقيقة الإخبار.

وقرأ الباقون: «أَآمَنتُمْ» بهمزتين؛ على الاستفهام، منهم من حقق الهمزة؛ وهم: هزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وروح عن يعقوب وخلف، ومنهم من سهل الهمزة الثانية؛ وهم: نافع وأبو عمرو وابن عامر.

والمعنى: قال فرعون للسحرة لما سجدوا وأعلنوا إيهانهم برب العالمين، رب موسى وهارون؛ متوعدًا ومهددًا لهم: ﴿ اَمَنتُم بِدِ ﴾، أي: صدقتم به، أي: بالله رب العالمين، رب موسى وهارون.

و يجوز عود الضمير في ﴿ بِهِ ِ ﴾ على موسى، أي: صدقتم بموسى وأنه رسول من رب العالمين.

والمؤدَّى واحد؛ لأن الإيهان بموسى إيهان برب العالمين؛ كما أن الإيهان برب العالمين إيهان بموسى وما جاء به، وفي ذلك كله كفر بربوبية فرعون وإلهيته.

﴿ قَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُونَ ﴾ ﴿ أَنْ ﴾ والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر مضاف إلى ﴿ قَبَلَ ﴾ ، أي: قبل إذني لكم، أي: قبل أن آذن لكم بالإيمان برب موسى، أو بموسى، أي: إن هذا سوء أدب منكم، وكان يعتقد ويزعم أنه ربهم وإلههم؛ لا يجوز لهم التصرف إلا

بإذنه؛ فوبَّخهم وأنكر عليهم أمرين: الإيمان برب العالمين، وكون ذلك بغير إذنه.

﴿إِنَّ هَنَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ يشير إلى ما حصل من إيهان السحرة برب العالمين، وبها جاء به موسى عليه السلام.

واللام في قوله: ﴿لَمَكُرٌ ﴾ للتأكيد، و «المكر»: الكيد والتدبير الخفي والخداع.

ونكّر «مكر»: للتعظيم، أي: لمكر عظيم، ﴿مَكَرَّتُمُوهُ﴾، أي: دبرتموه أنتم وموسى وتواطأتم عليه.

﴿ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾، أي: في مصر قبل الخروج للميعاد، أي: إن غلبته لكم في يومكم هذا وإيهانكم به إنها كان عن تشاور منكم ورضا؛ كقوله في الآية الأخرى: ﴿ إِنَّهُ, لَكَمِيرُكُمُ النِّيحَرَ ﴾ [طه: ٧١].

﴿لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا ﴾، اللام: للتعليل، أي: لأجل أن تُخرجوا منها أهلها.

أو للعاقبة، أي: لتكون العاقبة أن تُخرجوا منها أهلها، بعد أن تكون لكم أنتم وموسى الدولة والنصرة.

وهذا محض الكذب والافتراء من فرعون؛ قاله لَّا أُسقط في يده ورأى السحرة قد آمنوا بالله رب العالمين، فلم يبق أمامه إلا أن يتهمهم بالتواطؤ مع موسى.

وهذا من أبطل الباطل، أراد به فرعون التدليس والتلبيس على رعاع دولته وجهلتهم، كما قال تعالى: ﴿ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ, فَأَطَاعُوهُ ﴾ [الزخرف: ٥٤].

وهذا موافق لقول الملاِّ من قومه: ﴿ يُرِيدُ أَن يُغَرِّجَكُمُ مِّنَ أَرْضِكُمْ ﴾ [الأعراف: ١١٠].

فبالأمس كان خوفه وملئه من موسى عليه السلام أن يُخرجهم من أرضهم، واليوم كان خوفه من السحرة من بني جلدته أن يُخرجوهم لما آمنوا؛ فجاءه الخوف من مأمنه.

﴿ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ ﴾ هذا وعيد وتهديد منه للسحرة، أي: فسوف تعلمون في المستقبل ما أصنع بكم وما أُحِل بكم من العقوبة.

وحذف المفعول لقصد التهويل في الوعيد؛ لإدخال الرعب في قلوبهم. قوله تعالى: ﴿ لَأُقَلِّمَنَ آَيْدِيَكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنَ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمُ أَجْمَعِيكَ ﴿ اللهِ عَالَى اللهُ اللهِ عَالَى اللهُ اللهِ عَالَى اللهُ اللهِ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَل

هذا تفسير وتفصيل للوعيد المجمل بقوله: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾.

واللام في قوله: ﴿ لَأُقَلِعَنَ ﴾ لام القسم لقسم مقدر، أي: والله لأقطعن. و«التقطيع»: المبالغة والتشديد في القطع، وكونه حتميًّا لا هوادة فيه ولا رحمة. ﴿ مِّنَ خِلَفٍ ﴾، أي: اليد اليمني والرجل اليسري، أو العكس.

﴿ ثُمُّ لَأُصَلِبَنَكُمُ أَجَمُونِ ﴾ معطوف على قوله: ﴿ لَأَفَطِّعَنَ ﴾ داخل في حيز المقسم عليه، أي: لأصلبنكم في جذوع النخل؛ كما في قوله: ﴿ وَلَأُصَلِبَنَكُمُ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ ﴾ [طه: ١٧]، أي: ثم لأصلبنكم بعد التقطيع؛ لفضيحتكم، والتنكيل بكم، والتحذير من فعلكم. و«التصليب»: المبالغة في الصلب والتشديد فيه، وكونه حتميًّا لا هوادة فيه ولا رحمة.

والصلب: أن يُربط الرجل قائمًا على خشبة مدة، أو حتى يموت. وقد يكون الصلب بعد القتل.

والمعنى: ثم لأصلبنكم بعد تقطيع أيديكم وأرجلكم من خلاف؛ فضيحة وخزيًا لكم، ونكاية وتنكيلًا بكم، ونكالًا لغيركم.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كانوا في أول النهار سحرة، وفي آخره شهداء»(١). ﴿ أَجۡمُعِيكَ ﴾، أي: كلكم لا أستثنى منكم أحدًا.

قوله تعالى: ﴿ قَالُوا ۚ إِنَّا إِنَّ إِنَّا مُنقَلِبُونَ ﴿ ١٠ ﴾:

بهذا أجابوا عن وعيد فرعون، أي: أن هذا الوعيد لا يضيرنا ولا يفزعنا؛ لأنا إلى ربنا راجعون، وما عنده من الأجر والثواب خير لنا مما عندك، ومن الدنيا وما فيها، كما قال تعالى في سورة طه: ﴿ قَالُوا لَن نُؤْثِرُكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْمِيَنَتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنا فَأَقْضِ مَآ أَنَتَ قَاضٍ إِنَّمَا لَقَضِى هَاذِهِ ٱلْحَيُوةَ ٱلدُّنِيَا ﴿ إِنَّا ءَامَنَا بِرَبّنا لِيَغْفِرُ لَنَا خَطيبَنا وَمَا أَكُرهُتَنَا عَلَيْهِ أَنَتَ قَاضٍ إِنَّمَا لَقَضِى هَاذِهِ ٱلْحَيُوةَ ٱلدُّنِيَا ﴿ إِنَّا ءَامَنَا بِرَبّنا لِيغْفِرُ لَنَا خَطيبَنا وَمَا ٱلْكُرهُتَنَا عَلَيْهِ مِن ٱلسِّحْرِ وَاللّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ اللّهَ لِمَا الصَّلِحَتِ فَأُولَتِكَ هَمُ الدَّرَحَاتُ ٱلْعُلَى ﴿ مَا جَانَا عَدْنِ تَعْمِى مِن تَعْنَهَ وَمَن يَأْتِ رَبّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴿ اللّهُ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَتِكَ هَمُ الدَّرَحَاتُ ٱلْعُلَى ﴿ مَا عَنْكُ عَدْنِ تَعْرِى مِن تَعْنَمُ السَّلِحَتِ عَالَهُ عَمِلَ الصَّلِحَتِ فَأُولَتِكَ هَمُ الدَّرَحَاتُ ٱلْعُلَى ﴿ مَن السِّحْرِ وَاللّهُ عَمْلُ الصَّلِحَتِ فَأُولَتِكَ هَمُ الدَّرَحَاتُ ٱلْعُلَى ﴿ وَاللّهُ عَمْلَ الصَّلِحَتِ فَأُولَتِكَ هَمُ الدَّرَحَاتُ ٱلْعُلَى ﴿ الْمَالِحَتِ عَالَيْ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَيْكُ عَلَى اللّهُ مَا السَّلِحَتِ فَا فَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْكُ عَلَى اللّهُ وَلَيْكُ عَلَى اللّهُ وَلَيْكُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ وَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْكُ عَلَى اللّهُ مَنْ تَرَكَى اللّهُ اللّهُ مَا تَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قوله تعالى: ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَاۤ إِلَّآ أَنَ ءَامَنَا بِتَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتَنَأَ رَبَّنَآ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسۡلِمِينَ ﴿ ﴾:

⁽١) أخرجه الطبري في (جامع البيان) (١٠/ ٣٦٤)، وابن أبي حاتم في (تفسيره) (٥/ ١٥٣٧).

قوله: ﴿ وَمَا نَنِقِمُ مِنَآ ﴾، أي: وما تعيب منا، ﴿إِلَّاۤ أَنْ ءَامَنَا بِتَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا﴾، ﴿إِلَّآ ﴾ أداة حصر .

﴿أَنَ ﴾ والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول لـ ﴿نَنِقِمُ ﴾، أي: وما تنقم منا إلا إيهاننا بآيات ربنا، أي: إلا تصديقنا بآيات ربنا التي أيَّد بها رسوله موسى عليه السلام؛ ومنها: انقلاب العصاحية تسعى وتلقف ما يأفكون، ﴿لَمَا جَآءَتُنا ﴾، أي: حين جاءتنا على يدي موسى عليه السلام.

أي: أن ما نقمته منا ليس مما يُنقم منه ويُعاب عليه، بل هو أفضل ما يُمتدح به، وأعظم المناقب، وخير الأعمال، وأوجب الواجبات علينا.

﴿رَبَّنَا ﴾، أي: يا ربنا، ﴿أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا ﴾، أي: أفض علينا صبرًا.

ونَكَّر ﴿ صَبْرًا ﴾ للتعظيم، أي: أفض علينا صبرًا واسعًا عظيمًا؛ لعظم ما نحن فيه من المحنة؛ تُطَمْئِن به قلوبنا، وتُثَبِّتنا به على الإيهان، وتعيننا به على ما نلقى من عذاب فرعون وأذاه.

﴿ وَتُوفَّنا مُسْلِمِينَ ﴾، أي: واقبض أرواحنا حال كوننا ثابتين على الإسلام.

وهذا مطلب كل مؤمن، كما قال يعقوب عليه السلام: ﴿يَنَبَنِيَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٢]، وقال يوسف عليه السلام: ﴿فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ ـ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْكَخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسلِمًا وَٱلْحِقِّنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ [يوسف: ١٠١].

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاللهَ تَكَ قَالَ سَنْقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنُسْتَتِّي عِنسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ اللَّهُ ﴾:

قوله: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُۥ الاستفهام: للإنكار، أي: أتترك موسى وقومه وتدعهم؟ وفيه معنى الإغراء، أي: لا تتركهم ولا تدعهم.

﴿لِيُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ ﴾، أي: ليفسدوا رعيتك .

والمراد بقولهم: ﴿ وَقَوْمَهُ ﴾: كل من آمن بموسى من بني إسرائيل ومن القبط كالسحرة.

﴿لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، اللام لام العاقبة، أي: لتكون العاقبة أن يُفسدوا في الأرض بالدعوة إلى الإيهان بربوبية الله تعالى وحده وإلهيته؛ ولهذا قالوا بعده: ﴿وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ ﴾،

أي: يدعك وعبادتك، فيكفر بربوبيتك وإلهيتك.

فاعتقدوا أن ما يدعو إليه موسى من الإيهان بربوبية الله تعالى وإلهيته وحده وترك تأليه فرعون، فساد، كما قال فرعون في الآية الأخرى: ﴿إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْفَسَادَ ﴾ [غافر: ٢٦].

وصدق الله العظيم: ﴿ أَفَكَن زُيِّنَ لَهُ, شُوَءُ عَمَادِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [فاطر: ٨]، وقال تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَنْرُ وَلَكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُودِ ﴾ [الحج: ٤٦].

وقد أحسن القائل:

يُقْضَى عَلَى المَرْءِ فِي أَيَّامِ مِحْنَتِهِ حَتَّى يَرَى حَسَنًا مَا لَيْسَ بِالْحَسَنِ وَقَالَ الآخر:

وَمَنْ يَكُ ذَا فَسِمٍ مُسرِّ مَسرِيضٍ يَجِدُ مُسرَّا بِهِ المَاءَ السزَّ لَالَا(١) وقوله: ﴿ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَلَسْتَتَى عَنِينَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَيْهِرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

بهذا أجاب فرعون المحرضين من ملئه على موسى وقومه، وقد تكلم عن نفسه بضمير الجمع اغترارًا بقوته وعظمته وسلطانه.

قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير: «سَنَقْتُلُ» بفتح النون وإسكان القاف وضم التاء من غير تشديد، وقرأ الباقون بضم النون وفتح القاف وكسر التاء وتشديدها للمبالغة في القتل: ﴿سَنُقَنِّلُ ﴾.

والسين للمبالغةوالتحقيق والتأكيد، أي: سنقتل أبناءهم، أي: مواليدهم الذكور، فلا نترك منهم أحدًا.

﴿وَلَسْتَخِيء فِسَآءَهُم ﴾، أي: ونستبقي نساءهم، أي: مواليدهم من الإناث؛ فلا يقتلن، بل نستبقيهن سراري وخدمًا.

﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَامِرُونَ ﴾، أي: وإنا عالون عليهم، غالبون لهم، متمكنون منهم،

⁽١) البيت للمتنبى. انظر: «ديوانه» (٣/ ٢٢١).

قادرون عليهم، لا خروج لهم عن ملكنا وسلطاننا وحكمنا وقبضتنا.

وقد فعل هذا ببني إسرائيل قبل ولادة موسى خوفًا من وجوده؛ فكان يستبقي المواليد الإناث ويقتل الذكور؛ خشية من ولادة مولود يكون هلاكه وزوال ملكه على يديه، حين أظله زمان موسى عليه السلام، وقد خاب سعيه، وأُتي من مأمنه، وتربَّى موسى عليه السلام في بيته؛ حكمة بالغة.

وهكذا لما أعاد الكرة وتوعد بني إسرائيل بهذا الصنيع ليقهرهم ويذلهم؛ جاء الأمر على خلاف ما أراد، فخاب مسعاه، ونصرهم الله عليه، وأذله وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده.

قوله تعالى: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَاصْبِرُوٓاً إِنَ ٱلْأَرْضَ بِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾:

لما توعد فرعون موسى وقومه وصمم على أذيتهم وقهرهم، وأقسم على ذلك؛ مُغترًا بقوته وجبروته، أمرهم موسى عليه السلام بالاستعانة بالله شديد المحال، وأوصاهم بالصبر، وبشَّرهم بوراثة الأرض والعقبى الحسنة.

قوله: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسۡتَعِينُوا بِاللّهِ ﴾، أي: الجؤوا إلى الله تعالى واطلبوا منه العون وتوكّلوا عليه؛ فهو الملجأ في المحن والشدائد، الذي لا يُقهر من لاذ بجنابه، واستعان به، وتوكل عليه، كما قال تعالى في سورة يونس: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَعَوَّمُ إِن كُنْهُمُ ءَامَنهُم بَاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْهُم مُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٤].

﴿وَٱصۡبِرُوٓا﴾، أي: واصبروا على ما ينالكم من أذى فرعون وقومه، واثبتوا على دينكم وانتظروا الفرج؛ ولهذا قال بعده:

﴿ اِتَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ ﴾، أي: إن الأرض ملك لله تعالى وحده، لا لفرعون وقومه حتى يتحكموا فيها، ولا لأحد من الخلق.

﴿ يُورِثُهَ ﴾ ، أي: يُمَلِّكها ويُسكنها، ﴿ مَن يَشَاءُ ﴾ ، ﴿ مَن ﴾ موصولة، أي: الذي يشاء.

﴿ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ ، ﴿ مِنْ ﴾ تبعيضية ، أي: بعض عباده ، وهم الصالحون منهم ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكِرِ أَنَ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الصَّلِحُونَ ﴾ الطّنبياء: ١٠٥]، وقال تعالى: ﴿ قُلِ اللّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ ثُوْقِ الْمُلْكَ مَن تَشَابُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَن

تَشَاءُ ﴾ [آل عمران: ٢٦].

﴿وَٱلْمَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾، أي: والعاقبة الحسنى للمتقين، الذين اتقوا الله؛ بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، كما قال تعالى: ﴿وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلنَّقُونَ﴾ [طه: ١٣٢].

فلهم العاقبة الحسني في الدنيا؛ بالنصر والتمكين، ولهم العاقبة الحسني في الآخرة؛ في جنات النعيم.

قوله تعالى: ﴿ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَـُبلِ أَن تَـاْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَاْ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهُلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾:

قوله: ﴿ قَالُوٓا ﴾، أي: قال قوم موسى بنو إسرائيل.

﴿أُوذِينَا ﴾، أي: آذانا فرعون وقومه.

والأذى: ما يؤلم ويُحزن من قول أو فعل، أي: أوذينا أذى شديدًا؛ بقتل أبنائنا، واستحياء نسائنا، واستعبادنا واضطهادنا.

﴿ مِن قَبُلِ أَن تَأْتِيَنَا ﴾ ، ﴿ أَن ﴾ والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر مضاف إلى ﴿ قَبُلِ ﴾ ، أي: من قبل إتيانك إلينا، أي: من قبل بعثتك فينا رسولًا؛ يعنون ما حصل لهم من فرعون؛ من اضطهاد قبل مبعث موسى عليه السلام، حيث كان فرعون يسومهم سوء العذاب؛ يُذبِّح أبناءهم، ويستحيي نساءهم، ويهينهم ويُذلهم، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ نَجَنَّنَ كُمْ مِن فَرَعُونَ يَسُومُونَكُمُ سُوّءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُم وَيَسْتَحْيُونَ فِي الْمَارِي الله الله على: ﴿ وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِيَ إِسْرَهِيلَ مِن الْمُسْرِفِينَ ﴾ [البقرة: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِيَ إِسْرَهِيلَ مِن الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الدخان: ٣٠- ٣١].

﴿وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾، ﴿مَا ﴾ مصدرية، أي: ومن بعد مجيئك إلينا بالرسالة؛ يعنون ما حصل لهم بعد إيهان السحرة بموسى عليه السلام؛ من تعذيب فرعون لهم، وتحريض الملإ من قومه له على بني إسرائيل وتهديده لهم بقوله: ﴿سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسَتَحِيء نِسَاءَهُمُ وَإِنَّا فَوَقَهُمْ قَنِهِرُونَ ﴾.

﴿ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُهَلِكَ عَدُوّكُمُ ﴾، أي: قال موسى مخاطبًا قومه، بعد أن شكوا ما لقوه من أذى فرعون وما يلقونه منه؛ مُرجِّيًا لهم بالفرج والخلاص من عدوهم:

﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ ﴾.

و ﴿عَسَىٰ ﴾ هنا للرجاء، وقرن الرجاء بوصف الربوبية؛ لأنه أنجع، فكأنه يقول: عسى من له الخلق والملك والتدبير أن يُهلك عدوكم.

وفي هذا الخبر نوع من بث الشكوى رجاء أن يدعو لهم موسى ربه أن يُفرِّج كربهم، وإلا فشكوى الحال إنها هي إلى الله تعالى، كها قال تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي كَرْبُهُم، وإلا فشكوى الحال إنها هي إلى الله تعالى، كها قال تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي كَرْبُهُمُ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

وقد أحسن القائل:

وإذا شكوت إلى الأنام فإنّما تشكو الرّحيم إلى الّذي لا يرحم (١)

وقال الآخر:

لا تشكون لمخلوق فتشمته شكوى الجريح إلى الغربان والرّخم(٢)

وجملة ﴿أَن يُهَلِكَ عَدُوَّكُمْ ﴾ في محل نصب خبر ﴿عَسَىٰ ﴾، أي: أن يُهلك عدوكم فرعون وملأه.

و «عدو»: يُطلق على المفرد وعلى الجمع، كما قال تعالى: ﴿ هُرُ ٱلْعَدُوُّ فَآمَدُرُهُمْ ﴾ [المنافقون: ٤].

﴿ وَيَسْتَخْلِفَكُم فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، الواو عاطفة، والسين والتاء في «يستخلفكم» للمبالغة والتأكيد، أي: يجعلكم خلفاء في الأرض، ويمكنكم فيها ويملككم إياها.

﴿فَيَنَظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾، الفاء عاطفة، أي: فينظر ويرى كيف يكون عملكم؛ هل تشكرون ربكم على ما أزال عنكم من النقم، وعلى ما وهبكم من النعم، فتعملون بطاعته، وتجتنبون معصيته؟ أو تكفرون بذلك؟

وفي هذا حض وحث لهم على طاعة الله، وتحذير من معصيته؛ ولهذا ذكَّرهم بربوبية الله تعالى لهم بقوله: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ ﴾.

⁽١) البيت بلا نسبة كما في «بصائر ذوي التمييز» (٣/ ٣٨١)، وفي «الكشكول» (١/ ٥٧) منسوب لزين العابدين.

⁽٢) البيت للمتنبي. انظر: «ديوانه» (٢/ ٢٦٢).

الفوائد والأحكام:

١- إيجاء الله عز وجل إلى موسى عليه السلام بإلقاء عصاه؛ لإبطال مكر السحرة وكيدهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَينَا إِلَى مُوسَى آنَ أَلْقِ عَصَاكَ ﴾.

٢ عظمة قدرة الله تعالى؛ حيث جعل عصا موسى حية تسعى تلتقم وتبتلع كل ما ألقاه السحرة من السحر؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾.

٣- أن ما جاء به موسى عليه السلام من العصا واليد، وما في ذلك من الآيات،
 كل ذلك من وحى الله تعالى وتأييده له.

٤ - أن ما جاء به السحرة وألقوه كله إفك وكذب؛ لقوله تعالى: ﴿مَا يَأْفِكُونَ ﴾.

٥ - ظهور الحق بصدق موسى عليه السلام فيها دعا إليه من الإيهان برب العالمين
 وفيها جاء به من الآيات؛ لقوله تعالى: ﴿ فَوَقَمَ اَلْحَقُ ﴾.

٦- بطلان ما عمله السحرة وألقوه من السحر، وما عليه فرعون من الكفر؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

٧- غلبة موسى عليه السلام بها معه من البينة والمعجزة للسحرة، وانقلابهم
 صاغرين ذليلين؛ لقوله تعالى: ﴿ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَنغِرِينَ ﴾.

٨- أن الغلبة للحق وأهله مهما طغى الباطل وتجبر أهله وتكبروا.

9 - سجود السحرة عبادة لله تعالى وطاعة له وانقيادًا؛ لما رأوا من عظيم ما جاء به موسى عليه السلام من البينة مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَيَجِدِينَ ﴾.

• ١- إعلان السحرة إيهانهم بالله رب العالمين، رب موسى وهارون؛ لقوله تعالى: ﴿ قَالُوٓا ءَامَنّا بِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ رَبِ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ ﴾، وبهذا جمعوا بين توحيد الإلهية بالسجود لله تعالى، وتوحيد الربوبية بإعلانهم هذا، وبهذا كفروا بفرعون ودعواه الربوبية والألوهية.

١١- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿ وَامَنَّا بِرَتِ اللهِ عَالَى: ﴿ وَامَنَّا بِرَتِ اللهِ عَالَى: ﴿ وَقُولُه: ﴿ رَبُّكُمْ ﴾.

١٢- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لموسى وهارون، وللمؤمنين؛ لقوله تعالى:

﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ﴾، وقول السحرة: ﴿إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾.

١٣ - تسلط فرعون على قومه، وتدخله حتى في خصوصياتهم، واعتقاده أنه لا يجوز لهم التصرف إلا بإذنه؛ لقوله تعالى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِـ قَبْلَ أَنْ مَاذَنَ لَكُونَ ﴾.

١٤ اتهام فرعون للسحرة - لما غلبهم موسى وآمنوا به - بالمكر والتواطؤ مع موسى كذبًا وزورًا؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَٰذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِلْخُرجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا﴾.

10- تهويل فرعون لأمر موسى عليه السلام، وتخويف قومه منه، وأنه سيخرجهم من بلادهم؛ لقوله: ﴿لِنُحْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ﴾، وهكذا يعمد أهل الباطل للتخويف من الحق وأهله.

١٦ - تهديد فرعون للسحرة، وتوعده لهم بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وتصليبهم؛ لقوله: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ لَأُصَلِبَنَّكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنَ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنَ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنَ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَيْدِيكُمْ مِن خلاف،
 أَجْمُوينَ ﴾.

1٧ - عدم اكتراث السحرة بوعيد وتهديد فرعون لهم بالتقطيع والتصليب؛ لتيقنهم بأنهم إلى الله راجعون وما عند الله خير لهم وأبقى؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُواْ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴾.

١٨ - إثبات البعث ورجوع الخلائق إلى الله تعالى.

١٩ - أن فرعون لا ينقم ولا يعيب من السحرة سوى أنهم آمنوا بآيات ربهم؛
 لقوله تعالى: ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا آَتْ ءَامَنَا بِعَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآةَتَنا﴾.

• ٢- سؤال السحرة لربهم أن يفرغ عليهم صبرًا ويعينهم على أذى فرعون؛ لقولهم: ﴿ رَبُّنَا آفَرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا ﴾، وهكذا ينبغي سؤال الله تعالى العون والصبر على كل ملمة.

٢١ - سؤال سحرة فرعون ربهم حسن الخاتمة والوفاة على الإسلام؛ لقولهم:
 ﴿ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ ، وهكذا يجب على كل مسلم سؤال الله حسن الختام.

٢٢ أن الإيهان إذا خالطت بشاشته القلب لا يعدل به المرء شيئًا، ويهون كل أمر في سبيله.

٢٣ - أن الإسلام والإيمان إذا أطلق أحدهما دخل معه الآخر؛ لأن السحرة قالوا

أُولًا: ﴿ ءَامَنَّا ﴾، ثم قالوا آخرًا: ﴿ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾.

٢٤ - تحريض الملأ من قوم فرعون له على موسى وقومه بعدم تركهم، واتهامهم لهم بالفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَا أُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ ﴾.

٥٢- أن الهوى وانطهاس البصائر وانتكاس الفطرة يؤدي إلى قلب الحق باطلًا، والباطل حقًّا، واعتبار الصلاح فسادًا، والفساد صلاحًا؛ لقوله تعالى: ﴿لِيُغْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكُ وَءَالِهَتَكَ ﴾ فاعتبروا الفساد في الأرض الدعوة إلى الإيهان بربوبية الله تعالى وإلهيته، وترك تأليه فرعون وعبادته. وصدق الله العظيم: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَئُرُ وَلَكِكُن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ الَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦].

٢٦- أن فرعون قد سخَّر قومه لعبادته، وأوهمهم أنه ربهم وإلههم؛ لقوله تعالى:
 ﴿وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ ﴾، أي: يدعك وعبادتك، كما قال تعالى عنه أنه قال: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكَمُ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرِي ﴾ [القصص: ٣٨]، وقال: ﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ فَٱسۡتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ﴾ [الزخرف: ٥٤].

۲۷ تهدید فرعون لموسی وقومه باستئصال أبنائهم، واستحیاء نسائهم، وقهرهم؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ سَنُقَیْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِی، نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ ﴾.

٢٨ - دعوة موسى عليه السلام لقومه في هذه المحنة العظيمة للجوء إلى الله تعالى وحده، والاستعانة به، والتوكل عليه، والصبر على أذى فرعون، والثبات على الإيهان؛ لقوله تعالى: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسۡ تَعِينُوا بِاللّهِ وَٱصۡبِرُوٓا ﴾.

٢٩ وجوب الاستعانة بالله تعالى والصبر عند المحن والثبات على الحق؛ فإن الفرج مع الكرب، والنصر مع الصبر، ولن يغلب عسر يسرين.

٣٠ بشارة موسى لقومه بالفرج من الله تعالى، وتوريثهم الأرض، وأن العاقبة الحسنى لهم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَ ٱلْأَرْضَ لِللَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾.

٣١- أن من سنن الله تعالى الكونية الثابتة؛ أن العاقبة في الدنيا للمتقين؛ كما أن لهم العاقبة في الأخرى؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ ﴾.

٣٢ يجب على المؤمن التفاؤل، وحسن الظن بالله، ورجاؤه، والثقة بوعده مهما الخطوب.

٣٣- إخبار بني إسرائيل لموسى بها عانوه من أذى فرعون قبل مبعثه عليه السلام وبعده؛ حيث كان فرعون يسومهم سوء العذاب يذبّح أبناءهم ويستحيي نساءهم، رجاء أن يدعو لهم موسى بالخلاص من ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ قَالُوا أَوْدِينَا مِن قَبُلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعّدِ مَا جِئْتَنَا ﴾.

٣٤ دعوة موسى عليه السلام ورجاؤه لقومه الفرج من ربهم؛ بإهلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض؛ ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهَلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾.

٣٥ - حث موسى عليه السلام لقومه على شكر الله تعالى عند إهلاك عدوهم،
 واستخلافهم في الأرض بالعمل بطاعته واجتناب معصيته؛ لقوله: ﴿فَيَنظُرَ كَيْفَ
 تَعْمَلُونَ ﴾، ولهذا قال: ﴿عَسَىٰ رَبُكُمْمُ ﴾ تذكيرًا لهم بربوبية الله عز وجل لهم؛ ليشكروه.

٣٦- إثبات علم الله تعالى بأعمال العباد؛ لقوله تعالى: ﴿فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾.

٣٧- أن العبرة بكيفية العمل وكونه صالحًا خالصًا لله، موافقًا للشرع، لا بكميته؛ لقوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾.

٣٨- أن الله عز وجل لا يُحاسب الخلائق على ما علمه منهم في الأزل وقدّره عليهم، إنها يُحاسبهم بعد أن يقع ذلك منهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾.

٣٩- وجوب شكر الله تعالى على ما يوليه من النعم، وما يدفعه من النقم، وبذلك تستقر النعم وتزيد، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَمِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَمِن كَالَمْ مَ النعم وتزيد، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَمِن شَكَرْتُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَإِن سَكَرْتُمْ لَإِن سَكَرْتُمْ لَإِن مَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [إبراهيم: ٧].

قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّينَ وَنَقْصِ مِنَ الشَّمَرَتِ لَعَلَهُمْ يَذَكُونَ اللهُ فَإِذَا جَاءَ تَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّفَةٌ يَظَيَرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَةٌ وَالْآ إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَ اللهِ وَلَكِنَّ أَحْتَرَهُمُ الْاَيْعَلَمُونَ اللهِ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ وَنَ الدَّهِ لِتَسْعَرَنَا بِهَا فَمَا خَنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ اللهُ وَلَكِنَّ أَحْدُونُ اللهُ وَالْمُوا وَقَالُوا مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ وَنَ الدَّهِ لِتَسْعَرَنَا بِهَا فَمَا خَنُ لُكَ بِمُوْمِنِينَ اللهُ وَلَكُنَّ الْمَاعِلَةُ مِنْ اللهُ وَلَمُوسَى اللهُ وَالْمُؤَمِّ وَالْقَمْ وَالْمُومَانَ وَالْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ مَن اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَالُولُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

ذكر عز وجل في الآيات السابقة ما أيد الله به نبيه موسى عليه السلام في دعوته فرعون وقومه من الآيات والمعجزات، وكفرهم بها، وعتوهم وتجبرهم، ثم ذكر في هذه الآيات ما ابتلاهم به من الشدائد والمصائب والعقوبات لعلهم يتذكرون، لكن هذا وذاك لم ينجع فيه، بل استكبروا وازداد كفرهم وعنادهم؛ فانتقم الله منهم وأغرقهم، وأنجى موسى وبني إسرائيل، وأورثهم الأرض من بعدهم.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَ كَرُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ ﴾، الواو استئنافية، واللام: لام القسم لقسم مقدّر، أي: والله لقد أخذنا آل فرعون، أي: ابتليناهم وأصبناهم واختبرناهم.

﴿ بِٱلسِّنِينَ ﴾، أي: بالنسين الشداد؛ سني الجدب والقحط والجوع؛ كما في دعائه على مضر: «اللَّهمّ اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»(١).

قال الشاعر:

دَعَانِيَ مِنْ نَجْدٍ فَإِنَّ سِنِينَهُ لَعِبْنَ بِنَا شِيبًا وَشَيَّبْنَنَا مُرْدَا(٢) ﴿ وَنَقْضِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ معطوف على «السنين»، وتنوين «نقص» وتنكيره للتكثير،

⁽١) أخرجه البخاري في الأذان (٨٠٤)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٦٧٥)، وأبو داود في الصلاة (١٤٤٢)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٢٤٤)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

⁽٢) البيت للصمة القشيري. انظر: «ديوانه» (ص٠٦).

أي: ونقص كثير من الثمرات، أي: من ثمرات الزروع والحقول والجنات، فيقل إنتاجها بسبب انعدام البركات، وكثرة الجوائح والآفات.

﴿لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴾ الجملة: تعليل لما قبلها، أي: أخذناهم؛ لأجل أن يذَّكروا.

و ﴿ يَذَكُرُونَ ﴾ أصلها: «يتذكرون»؛ فأدغم التاء في الذال، أي: لعلهم يتَّعظون ويعتبرون وتلين قلوبهم، فيرجعوا عما هم عليه من الكفر والتكذيب والعناد، ويعلموا أن ذلك هو سبب ما أصابهم من السنين والنقص.

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَلَذِهِ ۚ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّنَةُ يَطَيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَلُّهُ اَلاّ إِنَّمَا طَلْبِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا

قوله: ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ ﴾ الفاء عاطفة، و ﴿إِذَا ﴾ ظرفية شرطية، أي: فإذا حصلت لهم الحسنة.

و ﴿ اَلْحَسَنَةُ ﴾: ما يستحسنونه ويجبونه ويرغبونه؛ من صحة وخصب ورزق، ونحو ذلك.

﴿قَالُوا لَنَا هَندِهِ ﴾، اللام في ﴿لَنَا ﴾ لام الاستحقاق، أي: هذه الحسنة حق لنا، أي: نحن مستحقون لها، فكفروا نعمة الله تعالى ولم يشكروه عليها، ولم يتذكروا بذلك، بل ازدادوا كفرًا.

﴿ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِنَدُ ﴾، الواو عاطفة، و ﴿إِنَّ : شرطية، و ﴿ سَيِنَدُ ﴾ هنا مقابل ﴿ اَلْحَسَنَهُ ﴾ .

والمراد بها: ما يسوؤهم من جدب وقحط ونقص الثمرات ونحو ذلك.

فالمراد بالحسنة: الحالة الحسنة، والمراد بالسيئة: الحالة السيئة.

والابتلاء قد يكون بالحسنات، وقد يكون بالسيئات، كما قال تعالى: ﴿وَنَبَلُوكُم بِالشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتَّنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿وَبَكُونَنَهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّعَاتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٨].

قال الشاعر:

قَد يُنْعِمُ اللهُ بِالبَلْوَى وَإِنْ عَظُمَتْ وَيَبْتِلِي اللهُ بَعْضَ القَوْمِ بِالنِّعَمِ

وعبَّر في جانب الحسنة بالمجيء؛ لأن حصولها مرغوب مترقب كما يُترقَّب الجائي، وعبر في جانب السيئة بالإصابة؛ لأنها تحصل فجأة من غير رغبة ولا ترقُّب.

وفي التعبير بـ (إذا) التي للمُحَقق في قوله: ﴿ فَإِذَا جَآءَتَهُمُ ٱلْحَسَنَةُ ﴾ وتعريف (الحسنة) إشارة وتعريض بتكاثر الحسنات - أي: النعم - عليهم من الله تعالى، كما قال عز وجل: ﴿ وَإِن نَعُ دُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم: ٣٤، النحل: ١٨].

كما أن في التعبير بـ (إن) التي للمشكوك فيه في قوله: ﴿وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَ أُن ﴾ وتنكير «سيئة» إشارة إلى قلة حصول السيئات، أي: المكروهات بالنسبة إلى الحسنات؛ ففضل الله أعم وأكثر، وعفوه أوسع.

﴿ يَطَّيَرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَدُ ﴾ ﴿ يَطَّيَرُوا ﴾ ، أصلها: «يتطيروا » ؛ فأدغمت التاء في الطاء. و «التطيُّر »: التشاؤم، وسُمِّي التشاؤم تطيُّرًا أخذًا من التشاؤم بالطيور، وقد كان هذا موجودًا في العرب حتى جاء الإسلام؛ فقد كانوا إذا خرجوا في سفر نظروا ما يلاقيهم أول سفرهم من طائر، فإن طار من جهة اليمين رأوه علامة يُمنٍ ، ويسمونه: السانح، وإن طار من جهة اليسار رأوه علامة شُؤم، وتشاءموا به، ويسمونه: البارح.

والتشاؤم: عدُّ الشيء واعتباره مشؤومًا، أيَّ: اعتقاد أن وجوده يكون سببًا في حصول ما يُحزن ويضرّ.

﴿ أَلَآ إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾، ﴿ أَلَآ ﴾ حرف تنبيه واستفتاح، و ﴿ إِنَّمَا ﴾ كافة ومكفوفة، وهي أداة حصر، أي: ما طائرهم إلا عند الله.

وفي قوله: ﴿عِندَ اللهِ ﴾ إظهار مقام الإضهار، فلم يقل: «عندي»؛ تعظيمًا لنفسه عز وجل. والمعنى: إنها أصابهم بقدر الله وقضائه؛ عقوبة لهم بسبب كفرهم وتكذيبهم، لا بسبب موسى ومن معه وشؤمهم.

كما قال صالح عليه السلام لقومه لما قالوا: ﴿ أَطَّيِّرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ﴾، قال:

﴿ طُلَ مِرْكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُقْتَنُونَ ﴾ [النمل: ٤٧].

وكما قال المرسلون لما قال لهم أصحاب القرية: ﴿إِنَّا تَطَيَّرَنَا بِكُمْ ۖ لَهِن لَمْ تَنتَهُواْ لِنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيْمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾، قالوا: ﴿طَهَرُكُمْ مَّعَكُمْ ۚ أَبِن ذُكِّرِتُمْ ۗ [يس: ١٨-١٩].

﴿ وَلَكِنَ أَكَ تُرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾، أي: لا يعلمون العلم الذي ينفعهم، وهو أن ما أصابهم وما يصيبهم بقدر الله تعالى عقوبة لهم على كفرهم وتكذيبهم، لا بسبب موسى ومن معه.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْمَهُمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْتَحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اللهِ عَلَى

قوله: ﴿ وَقَالُوا ﴾، أي: وقال فرعون وقومه لموسى عليه السلام: ﴿مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ عَلَيْهِ السلام: ﴿مَهْمَا ﴾: اسم شرط جازم، أي: أيًّا ما تأتينا به من آية، أي: من علامة ودلالة.

﴿لِتَسْمَرَنَا بِهَا﴾ اللام للتعليل، أي: لتؤثر بها على أبصارنا وعقولنا، وتلفتنا عما نحن عليه من تأليه فرعون وعبادته.

وفي هذا إعلان منهم بأنه قد تقرر عندنا أنك ساحر.

﴿ فَمَا غَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾، الفاء رابطة لجواب الشرط، و «ما»: نافية، والباء: للتوكيد، أي: فما نحن لك بمصدقين فيها تدعونا إليه.

فأكدوا نفي إيهانهم بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام، وبالباء الدالة على التوكيد، وبتقديم ﴿لَكَ ﴾ على متعلقه ﴿يِمُوَمِنِينَ ﴾.

فقابلوا ما جاءهم به موسى، وما ابتلاهم الله به من الحسنات والسيئات، وما أيَّد الله تعالى به موسى من الآيات؛ بنفى الإيهان لموسى مهها جاءهم به من الآيات.

وهذا غاية الكفر، والغرور، والمكابرة، والإصرار على الباطل، والعتو، والتمرد، والعناد.

قوله تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْطُوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُّفَصَّلَتِ فَاسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَاللَّاللَّالَةُولَا اللللَّالَاللَّالَّهُ اللَّالَاللَّاللَّا الللَّالَاللَّاللل

ذكر عز وجل مكابرة آل فرعون وعتوهم وعنادهم مع ما جاء به موسى من الآيات والمعجزات، وما ابتلاهم الله به من الحسنات والسيئات، ثم أتبع ذلك بذكر ما

أرسل عليهم من الآفات والعقوبات؛ لعل ذلك ينجع فيهم.

قوله: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ﴾، أي: فأرسلنا على آل فرعون عقوبات لهم.

﴿ ٱللَّهُ وَاللَّهُ السَّيلِ الجارف العظيم الذي أغرق زروعهم وأشجارهم.

﴿ وَٱلْجِرَادَ ﴾ الذي أكل زروعهم ونباتهم وثمارهم، وهو الحيوان المعروف المباح أكله.

كما قال عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه: «غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكل الجراد»(١).

وقال ابن عمر رضي الله عنه: «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال»(١).

﴿ وَٱلْقُمَّلَ ﴾ اختلف المفسرون في المراد به؛ فذهب بعضهم إلى أنه السوس الذي يخرج من الحنطة، وقال كثير منهم: المراد به: «الدبا»: أولاد الجراد الذي لا أجنحة له.

وقال بعضهم: المراد به: الحمنان؛ نوع من القردان عظيم يمتص دم الإنسان والحيوان، وقيل: المراد به القمل المعروف. وقيل غير ذلك.

والمهم في هذا أنه مما سلَّطه الله عليهم وعاقبهم به.

﴿وَالضَّفَادِعَ ﴾: جمع «ضفدع»: وهو حيوان يمشي على أربع أرجل ويسحب بطنه على الأرض، يسبح في المياه، ويكون في الغدران ومناقع المياه؛ سلط الله عليهم منه جندًا كثيرًا، فكان يقع في مياههم وأسقيتهم وطعامهم وأثاثهم وفرشهم، وآذاهم أذى شديدًا.

﴿وَالدَّمَ ﴾ اختلف في المراد به، فقال جمع من المفسرين: المراد به: نزيف الدم من الأنف، وهو رعاف كثير تفشّى فيهم، وقال آخرون: المراد به دم خالط مياههم.

﴿ اَيْتِ ﴾ حال من الألفاظ الخمسة، أي: علامات ودلالات على ظلمهم وعلى غضب الله تعالى عليهم، وعلى صدق موسى عليه السلام، وأن ماء جاء به حق وصدق. ﴿ مُفَصَّلَتِ ﴾ صفة لآيات، أي: آيات مبيَّنات موضَّحات، لا شك في كونها آيات، ومفرَّقات، أي: لم تحدث في وقت واحد، بل فُصل بينها، وجُعل بعضها إثر بعض.

فالطوفان أغرق ما بذروه، والجراد أكل ما ظهر من الزروع، والقمل أفسد ما

⁽١) سبق تخريجه.

ادخروه من الحبوب والطعام، والضفادع أفسدت المياه، والدم استنزف ما حصل من الغذاء والطعام الذي أكلوه.

﴿ فَأَسَّتَكُبُرُوا ﴾، الفاء عاطفة، والسين والتاء للمبالغة، أي: فاستكبروا عن الاعتراف بدلالة تلك الآيات استكبارًا شديدًا.

﴿وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴾ معطوف على «استكبروا»، أي: فاستكبروا وأجرموا.

والإجرام: فعل الجرم، أي: وارتكبوا الجرائم؛ من الشرك بالله والكفر، والاستكبار.

وصِيغَ الخبر عن إجرامهم بصيغة الجملة الاسمية؛ للدلالة على ثبات وصف الإجرام فيهم وتمكنه منهم، وأنه علة استكبارهم.

قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْرُ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنَ إِسْرَ عِيلَ ﴿ اللَّهُ ﴾:

قوله: ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ ﴾، الواو استئنافية، و «لما»: ظرف بمعنى: حين، فيه معنى الشرط.

﴿ اَلِرِجْزُ ﴾: العذاب. يحتمل أن يكون المراد به الطاعون، كما قال جمع من المفسرين، ويحتمل أن يكون المراد به المذكور بقوله: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَايَتٍ مُّفَصَّلَتٍ ﴾ ولهذا عرّف ﴿ اَلرِجْزُ ﴾ باللام، أي: الرجز المذكور المعهود.

﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى آدْعُ لَنَا رَبِّكَ ﴾، أي: قالوا متوسلين إلى موسى عليه السلام: ﴿ يَنْمُوسَى آدْعُ لَنَا رَبِّكَ ﴾، أي: ادع لنا ربك يكشف هذا الرجز عنا.

﴿ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ﴾، الباء: للسببية، و «ما»: موصولة، أو مصدرية، أي: بسب الذي عهد عندك، أو بسبب عهده عندك.

والمعنى: بما عهد عندك من النبوة وأوحى إليك.

﴿ لَهِن كَشَفْتَ عَنَا ٱلرِّجْزَ ﴾، اللام: موطئة للقسم، أي: والله لئن كشفت عنا الرجز، أي: والله لئن رفعت عنا هذا العذاب وأزلته ودفعته عنا.

﴿لَنُوْمِنَنَ لَكَ ﴾، اللام واقعة في جواب القسم، أي: لنصدقنك بها جئت به ودعوت إليه، ونُقر بذلك.

﴿ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَ عِيلَ ﴾ معطوف على «نؤمنن»، داخل ضمن جواب القسم، وإعادة اللام: للتأكيد، أي: ولنتركن معك بني إسرائيل، أي: نتركهم يذهبون حيث شاؤوا ولا نمنعهم.

قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ فَكَمَّا كَشُهُمُ ٱلرِّجْزَ ﴾، أي: فحين رفعنا وأزلنا عنهم العذاب.

﴿ إِلَىٰٓ أَجَكِلٍ هُم بَلِغُوهُ ﴾، أي: إلى زمن مسمى هم بالغوه، وهو بقية حياتهم، ومن ثم إهلاكهم بالغرق.

وفي هذا إشارة إلى أن موسى عليه السلام دعا ربه بكشف الرجز، فكشفه الله عز وجل.

﴿إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴾ جواب الشرط: «لمَّا»، و ﴿إِذَا»: رابطة لجواب الشرط؛ لأنه جملة اسمية تفيد معنى المفاجأة.

﴿يَنكُتُونَ﴾، «النكث»: النقض، وأصله نقض المغزول، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنْنًا ﴾ [النحل: ٩٢].

فمعنى «ينكثون»: ينقضون.

والمعنى: إذا هم يفاجئون بنقض عهدهم الذي عاهدوا عليه موسى عليه السلام بالإيهان به وإرسال بني إسرائيل، فلا هم آمنوا به، ولا أرسلوا معه بني إسرائيل؛ بل اتَّبعوهم ليردوهم لما خرجوا ليلًا، فخيَّب الله مسعاهم، وكان في ذلك هلاكهم.

قوله تعالى: ﴿ فَأَنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِثَايَلِنِنَا وَكَاثُواْ عَنْهَا عَنْهَا عَنْها عَنْها عَنْها عَنْها عَنْها الله عَنْفِلِينَ الله الله عَنْفِلِينَ الله الله عَنْفِلِينَ الله عَنْفِلِينَ الله عَنْفِلِينَ الله عَنْفِلِينَ الله عَنْفِلِينَ الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَنْها الله عَنْهَا الله عَنْها الله عَنْهَا الله عَنْها الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَنْها الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَنْها الله عَنْهَا الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهَا الله عَنْهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُ عَنْهُمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُمُ عَنْهُ عَنْهُمُ عَلَيْهُمُ عَنْهُمُ عَالْمُعُمُ عَنْهُمُ عَنْهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْه

قوله: ﴿ فَأَنتَهَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَتَهُمْ ﴾، الفاء في الموضعين: عاطفة، أي: فعاقبناهم عقوبة شديدة؛ لكفرهم وعنادهم ونكثهم العهد، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا أَنتَهَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٥٥].

﴿ فَأَغۡرَقۡنَهُمۡ فِي ٱلۡمِرِ ﴾ بيان وتفصيل للانتقام، أي: فأغرقناهم في البحر، في بحر القُلْزُم، المعروف اليوم بـ «البحر الأحمر».

و «القُلْزُم»: بلد كان في شرقي مصر قرب جبل الطور، أُضيف البحر إليه؛ لأنه على طرفه، وهو المعروف الآن بـ «السويس».

والإغراق: الإلقاء في الماء المستبحر الذي يغمر ويحبس النفس.

والمعنى: فأغرقناهم في البحر، وذلك لما حان أجل هلاكهم؛ حيث أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن يسري ببني إسرائيل ليلا، وأخبره أن فرعون سيتبعهم هو وجنوده، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسَرِ بِعِبَادِىۤ إِنَّكُم مُتَبَعُونَ ﴿ فَا فَارْسَلَ فِرْعُونُ فِي الْمَلَابِنِ حَشِينَ ﴿ فَا فَا هَمُولَا اللهِ مُوسَىٰ أَنْ أَسَرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم مُتَبَعُونَ ﴿ فَا فَا لَمَعِيْ فِي الْمَلَابِنِ حَشِينَ ﴿ فَا فَا هَوَيُهُ اللهِ مَوْسَىٰ إِنَا لَمُعَيْمُ مِن جَنَّتِ وَعُمُونٍ ﴿ فَا وَلَيْهُ اللهِ وَأَوْرَثَنَهَا بَيَ حَلِيْهِ فَلَ أَمْحَبُ مُوسَىٰ إِنّا لَمُدَرَكُونَ ﴿ فَا فَلَقَ فَكَانَ كُلُ فِرْقِ السَّرَةِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَالْوَرَيْنَهَا بَيَ مَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

﴿ بِأَنَّهُمْ كَذَبُواْ بِعَايَنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ ﴾، الباء: للسببية، أي: بسبب تكذيبهم بآياتنا، وكونهم ﴿ عَنْهَا غَفِلِينَ ﴾، أي: معرضين عنها، وعما دلت عليه من الحق، وعن التفكر فيها ودلالاتها.

وفي هذا تعريض بمشركي العرب في إعراضهم عن التدبر في آيات القرآن الكريم وما فيها من الدلالة على صدق الرسول على أنها حق من عند الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَأُوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكِرِبَهَا ٱلَّتِي بَنرَكُنَا فِيهَا وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ بِمَا صَبَرُوا ۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ, وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ ﴾:

قُوله: ﴿وَأُوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ ﴾، أي: وملَّكنا القوم الذين كانو يُستضعفون، وهم بنو إسرائيل، كما قال تعالى: ﴿كَنَالِكَ وَأُوْرَثَنَهَا بَنِيَ إِسْرَ عِيلَ ﴾ [الشعراء:

٥٩]، وقال تعالى: ﴿كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ۞ وَنَعْمَةِ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ ۞ كَنَاكِكُ وَأَوَرَثَنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴾ [الدخان: ٢٥- ٢٨].

وقال تعالى: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ أَيِمَةً وَجَعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ۞ وَنُمَكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحْذَرُونَ ﴾ [القصص: ٥٦].

﴿ يُسْتَضَعَفُوكَ ﴾، السين والتاء: للمبالغة، أي: يستضعفهم فرعون وقومه ويسومونهم سوء العذاب؛ يذبَّحون أبناءهم، ويستحيون نساءهم، ويستعبدونهم، ويُسخِّرونهم في خدمتهم.

﴿مَشَكِرِكَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَكِرِبَهَا ﴾ جوانبها الشرقية والغربية، أي: كلها.

والمراد: أرض الشام، الأرض المقدسة.

وقال السعدي: «والمراد بالأرض ههنا: أرض مصر التي كانوا فيها مستضعفين أذلين، أي: ملكهم الله جميعًا ومكَّنهم فيها»(١).

ولو قال قائل: المراد بمشارق الأرض: أرض الشام، ومغاربها: أرض مصر؛ لكان محتملًا.

﴿وَتَمَتَ ﴾، الواو عاطفة، أي: وتحققت.

﴿كَلِمَتُ رَبِكَ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، وفيه تشريف وتكريم له ،ﷺ وبشارة له ﷺ بأن ربك الذي حقق نصر موسى وقومه على عدوهم سينصرك وأمتك على عدوكم.

وفي قوله: ﴿كِلِّمَتُ رَبِّكَ ﴾ إظهار في مقام الإضهار؛ فلم يقل: كلمتي؛ تعظيمًا لنفسه

⁽١) في (تيسير الكريم الرحمن) (٣/ ٨٤).

عز وجل، وتشريفًا وتكريمًا لنبينا ﷺ بخطابه له، وإضافة اسمه عز وجل إلى ضميره ﷺ وربوبيته الخاصة له.

وكلمات الله تعالى قسمان:

كلمات كونية؛ وهي: ما قدَّره وقضاه كونًا، ولا بد من تحققها ووقوعها.

وكلمات شرعية؛ وهي: ما أمر به أو نهي عنه شرعًا، ولا يلزم تحققها ووقوعها.

﴿ٱلْحُسْنَى ﴾ صفة لـ ﴿كَلِمَتُ ﴾، و ﴿ٱلْحُسْنَى ﴾: على وزن «الفُعْلى»، أي: البالغة منتهى الحسن.

وهي: ما وعده بني إسرائيل من التمكين في الأرض، ونصرهم على عدوهم فرعون على لسان موسى - عليه السلام - كها في قوله: ﴿آسَتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُوا اللّهِ اللّهُ وَاصْبِرُوا اللّهِ اللّهُ وَاصْبِرُوا اللّهِ وَاللّهِ وَاصْبِرُوا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَ

ومن ذلك توريثهم الأرض المقدسة والمباركة، كما قال موسى عليه السلام: ﴿ يَنَقَوْمِ ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلمُقَدَّسَةَ ٱلَتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٢١]، أي: قدَّرها لكم.

﴿عَلَىٰ بَنِيَ إِسۡرَءِيلَ ﴾ فكلماته عز وجل كلها حسنى؛ كونية أو شرعية، وما قدَّره وقضاه على بني إسرائيل منها إحسان منه تعالى عليهم.

﴿ بِمَا صَبَرُوا ﴾، الباء للسببية، و «ما» مصدرية، أي: بسبب صبرهم على الشدائد التي كابدوها من فرعون وقومه.

﴿ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصِّنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ ، أي: ودمَّرنا الذي شاده من المصانع فرعون وقومه، و «التدمير»: التخريب الشديد.

﴿ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم بضم الراء: ﴿ يَعْرُشُونَ ﴾، وقرأ الباقون بكسرها: ﴿ يَعْرِشُونَ ﴾.

والجملة معطوفة على قوله: ﴿مَا كَانَ يَصَّنَّهُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُۥ ﴾، أي: ودمَّرنا الذي

كانوا يرفعونه ويشيدونه من البناء، من القصور والمساكن والبيوت، كما قال تعالى: ﴿ فَتِلْكَ بُيُونَهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَا ظُلَمُوٓاً إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [النمل: ٥٦].

الفوائد والأحكام:

١ - ابتلاء آل فرعون بالشدائد والجدب والقحط ونقص الثمرات؛ ليتذكروا ويتعظوا؛
 لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُرُونَ ﴾.

٧- تأكيد أخبار القرآن بالقسم؛ كما هي عادة العرب في الإقسام على الأخبار تأكيدًا لها.

٣- تعظيم الله عز وجل لنفسه؛ لتكلمه عن نفسه بضمير الجمع في مواضع كثيرة من هذه الآيات؛ منها قوله: ﴿ أَخَذْنَا ﴾، ﴿ فَأَرْسَلْنَا ﴾، ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا ﴾، ﴿ فَأَنتَهُمْ فَأَغْرَقْنَا ﴾، ﴿ فَلَمَّا كَثَيْمُ مَا فَكَمَّا فِيهَا ﴾، ﴿ وَدَمَّرْنَا ﴾.

وأيضًا: في الإظهار مقام الإضهار؛ كما في قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ عِندَ اللّهِ ﴾، ولم يقل: «عندي»، وقوله: ﴿وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ ﴾، ولم يقل: «تمت كلمتي»؛ لأنه العظيم حقًّا، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال عز وجل في الحديث القدسي: «العَظَمَةُ إِزَارِي وَالكِبْرِيَاءُ رِدَائِي»(١).

٤ - كفر آل فرعون بنعم الله وعدم شكرها، ونكرانهم لفضله عز وجل، وزعمهم استحقاقهم لها؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِهِ .

٥- تشاؤم آل فرعون بموسى عليه السلام ومن معه، وزعمهم أنه ومن معه سبب ما يصيبهم من السيئات؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَةٌ يُطَّيِّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ ﴾.

7- في الإتيان بـ «إذا» الدالة على المحقق في قوله: ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُ مُ الْمَسَنَةُ ﴾ مع تعريف ﴿ الْمَسَنَةُ ﴾، والإتيان بـ «إن» التي للمشكوك فيه في قوله: ﴿ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيِّتَ هُ ﴾ مع تنكير ﴿ سَيِّتَ هُ ﴾ إشارة واضحة إلى كثرة نعم الله تعالى على العباد، في مقابلة قلة ما يقع عليهم من المصائب؛ فنعمه عز وجل أضعاف أضعاف ما يؤاخذ به من العقوبات، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُوا نِعْمَتَ اللّهِ لَا تُعْصُوهَا ﴾ [براهيم: ٣٤، النحل: ١٨].

⁽١) أخرجه مسلم في البر والصلة والأدب (٢٦٢٠)، وأبو داود في اللباس (٢٩٠)، وابن ماجه في الزهد (١٧٤)؛ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

ولهذا ختم الله عز وجل بقوله: ﴿إِنَ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النحل: ١٨] في إشارة لكثرة نعمه تعالى على العباد، وختم آية إبراهيم بقوله: ﴿إِنَ ٱلْإِنسَانَ لَظَـلُومٌ ﴾ [إبراهيم: ٣٤] في إشارة لقلة الشاكرين.

٧- أن الابتلاء كما يكون بالشدة والضراء، يكون أيضًا بالرخاء والنعماء؛ ولهذا ابتلى الله آل فرعون بالحالين، لكن ذلك لم ينجع فيهم.

٨- الرد على آل فرعون في تطيرهم بموسى ومن معه، وبيان أن ما يصيبهم من سيئة إنها هو بقدر الله تعالى؛ عقوبة لهم بسبب كفرهم وتكذيبهم، لا بسبب موسى ومن معه؛ لقوله تعالى: ﴿أَلآ إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ عِندَ أَللَّهِ ﴾.

9- فساد فطر آل فرعون وإغراقهم في الضلال؛ حيث اعتقدوا الشؤم في موسى وما جاءهم به من البينات والهدى؛ فعكسوا الأمر واعتبروا الخير شرَّا؛ لفساد فطرهم وخذلانهم. وصدق الله العظيم: ﴿ أَفَمَن نُيِّنَ لَهُ سُوَّة عَمَلِهِ فَرَاهُ كَسَنَا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُ مَن يَشَاء وَهُ وَهَا يُعَالَم فَ إِنْ اللَّه يُضِلُ مَن يَشَاء وَهُ وَاطر: ٨].

١٠ أن أكثر آل فرعون لا يعلمون أن ما يحصل لهم من المصائب إنها هو بقضاء الله وقدره؛ عقوبة لهم بسبب كفرهم وتكذيبهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَ آَكَ ثُرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

۱۱- في نفي العلم عن أكثرهم دون أن يقول: «ولكنهم لا يعلمون»؛ إشارة إلى أن بعضهم قد يعلمون، لكنهم يسايرون الأكثرين فيها يقولون ويفعلون.

كما أن في ذلك إرشادًا إلى أن الأولى ألا تُحمل الأحكام على الكل، وبخاصة الأحكام التي تتعلق بالأمم أو الأقوام والطوائف الكثيرة؛ فقد يكون من بينهم من لا يرى رأيهم.

١٢ - شدة تمرد آل فرعون، وعتوهم واستكبارهم، وإصرارهم على الكفر، وجهلهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا خَنْ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾.

١٣ - إعلان آل فرعون لموسى عليه السلام أنه تقرر عندهم أنه ساحر.

 ١٥ - أن آل فرعون لم يزدادوا بها أرسل عليهم من العقوبات والآيات إلا استكبارًا وإجرامًا على إجرامهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَسْتَكُبْرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا نُجْرِمِينَ ﴾.

17 - توسل آل فرعون إلى موسى عليه السلام ليدعو ربه لكشف الرجز عنهم، ووعْدُهم بالإيهان به، وإرسال بني إسرائيل معه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ﴾.

1۷ – أن آل فرعون يعلمون أن موسى مرسل من ربه، وإن كانوا لا يؤمنون به ولا بربه؛ كما يعلمون أن ما وقع عليهم من الرجز بسبب عدم إيهانهم به وعدم إرسال بني إسرائيل معه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكُ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَ لَكَ وَلَنْرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِي إِشْرَءِيلَ ﴾.

١٨ - كشف الله عز وجل الرجز عن آل فرعون إلى وقت حدده لهلاكهم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرَّجْزَ إِلَىٰ أَجَهِم بَلِغُوهُ ﴾.

19 - نكث آل فرعون ما قطعوه على أنفسهم من العهد بالإيهان بموسى وإرسال بني إسرائيل معه إن كشف الرجز عنهم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ الْمُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴾.

٢٠ مشابهة ما حصل من آل فرعون من العهد والنكث لحال كثير من المشركين؛
 من الإيهان وقت الشدة، والكفر في الرخاء، كها قال تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعُواْ
 اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمّا نَجَمْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥].

٢١- انتقام الله عز وجل من آل فرعون وإغراقهم في البحر؛ بسبب تكذيبهم بآيات الله وغفلتهم عنها؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِ ٱلْمِيْمِ بِأَنْهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَانِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴾.

77- إثبات الاختيار للإنسان؛ لأن النكث والتكذيب والإعراض فعلهم؛ لهذا انتقم الله منهم وعاقبهم على ذلك بإغراقهم. وفي هذا رد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان لا اختيار له.

٢٣ - إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى، وأن ما يقع من الانتقام والعقوبات بسبب

التكذيب بآيات الله والغفلة عنها والذنوب والمعاصي، وذلك عدل من الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَهُمْ كُذَّبُوا بِ اَيُلِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَلِيرِيكَ ﴾.

٢٤ التحذير من التكذيب بآيات الله والغفلة عنها، وأن ذلك سبب لغضب الله تعالى وانتقامه.

٢٥ توريث بني إسرائيل بعد أن كانوا مستضعفين أرض الشام الأرض المقدسة المباركة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثَنَا الْقَوْمَ اللَّذِينَ كَانُواْ يُستَضَعَفُونَ مَشكِوقَ الْأَرْضِ وَمَعَكْرِبَهَا اللَّي بَدْرُكْنَا فِيهَا ﴾.

٢٦- أن الأرض لله تعالى يورثها من يشاء من عباده؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ اللَّهِ عَالَى: ﴿وَأَوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ اللَّهِ عَالَى: ﴿وَأَوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمَا صَارُوا أَوْدَمَّ رَنَا مَا كَانَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ, وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللللَّالَةُ اللَّهُ ا

كم قال تعالى: ﴿إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٨].

٢٧ لطف الله تعالى ببني إسرائيل، وإنقاذه لهم من استعباد وإذلال آل فرعون لهم، وإحسانه تعالى إليهم.

٢٨ - أن وراثة الأرض وراثة شرعية إنها هي لعباد الله المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ
 كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّدَابِحُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

٢٩ أن الله بارك في أرض الشام الأرض المقدسة؛ حيث جعلها مهدًا لكثير من الرسالات والنبوات الساوية، وبارك في ثهارها وخيراتها؛ لقوله تعالى: ﴿مَشَكِوْتُ اللَّهُ مِنْ بَدْرُكُنَا فِيهَا ﴾.

• ٣- أن بعض الأرض أكثر بركة من بعض؛ كما أن بعضها أفضل من بعض.

٣١- إثبات كلمات الله تعالى التي هي في غاية الحسن؛ وهي قسمان: كلمات كونية، وكلمات شرعية؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِكَ﴾.

٣٢- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لنبينا ﷺ، وتشريفه وتكريمه بخطاب الله تعالى له، وإضافته اسمه عز وجل إلى ضميره ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّكَ ﴾.

٣٣- تحقق ما وعد الله تعالى به بني إسرائيل من الوعد الحسن بتمكينهم في الأرض، ونصرهم على فرعون وقومه؛ بسبب صبرهم على أذاه وقومه؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسِّنَى عَلَىٰ بَغِيٓ إِسْرَةِ يَلَ بِمَا صَبَرُوا ﴾.

٣٤- فضيلة الصبر، وحسن عاقبته، والترغيب فيه؛ لقوله تعالى: ﴿يِمَا صَبَرُواْ ﴾، كما قال تعالى: ﴿وَيَمَا صَبَرُواْ ﴾، كما قال تعالى: ﴿ وَيَحَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَايَنِينَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُودِ ﴾ [الشورى: ٣٤]، وقال يَنْ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ﴾ (١).

٣٥- تدمير ما كان يشيد فرعون وقومه من المصانع، وما كانوا يبنون ويرفعون من المصانع، وما كانوا يبنون ويرفعون من القصور والمساكن والبيوت؛ لقوله تعالى: ﴿وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ, وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾.

٣٦- البشارة للرسول ﷺ والمؤمنين الصابرين، والنذارة للمكذبين، وأن العاقبة للمتقين، والعقوبات والبوار والدمار للكافرين؛ وتلك سنة الله تعالى في الأولين والآخرين: ﴿ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَجْويلًا ﴾ [فاطر: ٤٣].

* * *

⁽١) سبق تخريجه.

قال الله تعالى: ﴿وَجَوَزُنَابِنِوَمُ اللّهُ وَكَا لَوْ الْمَعْرَفَا الْوَا عَلَىٰ الْمَعْرَفَا وَالْمَ الْمَا الْمَا اللهُ ال

ذكر عز وجل في الآيات السابقة بعثة موسى عليه السلام بالآيات إلى فرعون وملئه، وظلمهم وتكذيبهم بها، واتهامهم موسى عليه السلام بالسحر، وما جعل الله تعالى على يديه من الآيات البينات، وأخذهم بالسنين ونقص الثمرات، وبالحسنات والسيئات، ومكابرتهم وعنادهم، وما عاقبهم الله به من أنواع العقوبات، إلى أن انتقم سبحانه منهم وأغرقهم.

ثم أتبع ذلك بذكر قصص بني إسرائيل وما أحدثوه بعد تخليصهم من فرعون ومشاهدتهم الآيات ومجاوزتهم البحر؛ من عبادة العجل، وأنواع الكفر والمعاصي، والتبديل والتحايل على أمر الله، مع ما ابتلاهم الله به من الحسنات والسيئات، وأنواع العقوبات.

قوله تعالى: ﴿وَجَوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٓ أَصْنَامِ لَهُمَّ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَنَآ إِلَنْهَا كُمَا لَهُمُّ ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾:

قوله: ﴿وَجَوْزُنَا بِبَغِيٓ إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ﴾، أي: جعلناهم يجاوزن البحر، أي: يمرون به و يقطعونه و يتعدون عنه.

و «البحر»: هو بحر القُلْزُم، البحر الأحمر، وهو المراد بـ «اليم» في قوله: ﴿فَأَغَرَفَنَهُمْ فِي الْمَرِ» وَهُ الله عَرَّفًا بـ «أل»، أي: البحر المذكور بـ «اليم» الذي أغرقنا فيه فرعون وقومه.

وفي قوله: ﴿وَجَوَزُنَا بِبَنِي ٓ إِسۡرَءِيلَ ٱلۡبَحۡرَ﴾ امتنان من الله تعالى عليهم بإنجائهم وإغراق عدوهم فرعون.

﴿ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ ﴾، أي: فمروا على قوم، قيل: إنهم من الكنعانيين والعمالقة.

﴿يَعَكُنُونَ عَلَىٓ أَصْنَامِ لَهُمْ ﴾ قرأ حمزة والكسائي والوراق عن خلف: «يَعْكِفُونَ» بكسر القاف، وقرأ الباقون بضمها: ﴿يَعَكُنُونَ ﴾.

والمعنى: يقيمون على عبادة أصنام لهم، ويلازمونها، ويتبركون بها، قيل: كانت على صور البقر.

﴿ فَالْواْ يَنْمُوسَى آجْعَل لَّنا ٓ إِلَاهَا ﴾، أي: اصنع لنا معبودًا نعبده ونلازمه ونتبرك به.

﴿ كُمَا لَهُمْ ءَالِهَ ﴾، أي: كما لهؤلاء القوم ﴿ وَالِهَ اللهُ اللهُ أَي: أصنام يعبدونها.

والمعنى: اجعل لنا إلهًا مماثلًا لألهتهم.

﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾، أي: قال لهم موسى عليه السلام: ﴿ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾، أي: تجهلون عظمة الله تعالى وجلاله، وما ينبغي أن ينزَّه عنه من الشريك والمثيل، وأنه لا تجوز العبادة إلا له عز وجل.

وفي قوله: ﴿ وَوَمُّ ﴾ دلالة على عموم جهلهم وتأكيده، والعجب من ذلك.

وأكَّد وصفهم بالجهل بـ (إن»، وكون الجملة اسمية؛ للدلالة على عظيم جهلهم ورسوخه.

وأي جهل أعظم من جهل الإنسان بربه وخالقه، وأن يشرك به غيره مما لا ينفع ولا يضر؟! هذا مع ما رأوا من الآيات العظيمة والعبر والبينات على يدي نبي الله موسى عليه السلام.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَتَؤُلآءِ مُتَابِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَيَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٠٠٠ ﴿

قوله: ﴿ إِنَّ هَتَوُلآ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ ﴾ الإشارة للقوم الذين يعكفون على أصنام لهم.

والجملة بمعنى التعليل لمضمون قوله: ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾.

و «التبار»: الخسران والهلاك، قال تعالى: ﴿ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّلِلِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ﴾ [نوح: ٢٨]، أي: هلاكًا ودمارًا وخسارًا.

﴿ وَنَطِلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾، «ما»: موصولة أو مصدرية.

و «البطلان»: الضياع والزوال، أي: وضائع زائل الذي كانوا يعملونه، أو عملهم، أي: أنهم لا يثابون عليه ولا ينفعهم.

عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله على إلى حنين، قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم، يقال لها: ذات أنواط، قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة، قال: فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كها لهم ذات أنواط. فقال: «قُلْتُمْ - وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ - كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: ﴿أَجْعَل لَنا إلَكُما كُمّا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنّاكُمْ فَوْمٌ مُجَهَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٨]، إِنّهَا السُّنَنُ؛ لَتَرْكَبُنّ سُننَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ »(١).

قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾: قوله: ﴿ قَالَ ﴾، أي: قال موسى عليه السلام ردًّا على بنى إسرائيل.

﴿أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا ﴾، الاستفهام: للإنكار والتوبيخ والتعجب، ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ ﴾ مفعول به لـ ﴿أَبْغِيكُمْ ﴾ قُدِّم عليه: للاختصاص والمبالغة في الإنكار، و ﴿إِلَهَا ﴾ تمييز، والمعنى: أسوى الله أجعل لكم إلهًا؟ أي: معبودًا.

﴿ وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ ﴾ ، الجملة حالية ، أي: والحال أنه فضلكم على العالمين ، أي: وهو قد جعلكم أفضل عالمي زمانكم ؛ بأن خصَّكم من الفضائل بها لم يعطه لأحد من عالمي زمانكم ولا لمن سبقوكم ؛ حيث جعل منكم الرسل والأنبياء ، وخلَّصكم من فرعون وعذابه واستعباده ، وأورثكم الأرض وأيَّدكم ، وبعث فيكم رسولًا يقيم فيكم الشريعة ، إلى غير ذلك من عظيم نعمه تعالى ومننه عليكم ؛ مما يوجب

⁽۱) أخرجه أحمد (۲۱۸/۵)، والطبري في (جامع البيان) (۱۰/ ۲۱۰–۲۱۱)، وابن أبي حاتم في (تفسيره) (۵/ ۱۵۵۳).

عليكم شكره تعالى وإفراده وحده بالعبادة دون سواه.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابُ يُقَلِّلُونَ أَنِكَةً وَفِي ذَلِكُم بَلاَ مُّ مِن رَبِّكُمْ عَظِيدٌ اللهُ ﴿:

هذا أيضًا من أعظم نعم الله تعالى على بني إسرائيل، ولهذا ذكَّره في هذه النعمة عنا، وفي سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَجَنَّنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِّن زَيِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٤٩].

وفي سورة إبراهيم في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ [إبراهيم: ٦].

قوله: ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْتَ ﴾ قرأ ابن عامر: ﴿ وَإِذْ أَنْجَاكُمْ ﴾ فيكون هذا من تتمة كلام موسى عليه السلام، كها قال تعالى في سورة إبراهيم: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ ٱلْعَذَابِ وَيُدَجِّوُنَ أَبْنَاءَكُمْ مَنْ وَيُونَ وَلِيكُمْ مَنْ وَيُونَ وَيُدَجِّوُنَ أَبْنَاءَكُمْ عَظِيمٌ ﴾ وَيُدَجِّوُنَ أَبْنَاءَكُمْ عَظِيمٌ ﴾ وَيُدَجِونَ الْبِاهِمِ: ٦].

وقرأ الباقون: ﴿ وَإِذْ أَنَجَيْنَكُم ﴾، ومقتضى السياق قبله وبعده أن يكون من كلام موسى أيضًا، ويعضده قراءة ابن عامر وآية سورة إبراهيم.

ويحتمل أن يكون الكلام مستأنفًا من كلام الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ يَنبَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ وَيَجَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ وَيَحَمِلُ أَن يكون الكلام مستأنفًا من كلام الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ يَنبَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ

قوله: ﴿ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم ﴾، الواو عاطفة، و ﴿إذَ»: ظرف بمعنى: «حين» يتعلق بمحذوف، أي: خلَّصناكم وأنقذناكم من فرعون وقومه.

﴿يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ﴾، أي: يوقعون فيكم أسوأ العذاب وأقبحه، ويهينونكم. ﴿يُقَذِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِسَاءَكُمْ ﴾ هذا بيان وتفسير؛ لقوله: ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ ﴾.

قرأ ابن عامر بفتح الياء وإسكان القاف وضم التاء من غير تشديد: ﴿يَقْتُلُونَ﴾،

وقرأ الباقون بضم الياء وفتح القاف وكسر التاء مشددة: ﴿ يُقَلِّلُونَ ﴾.

و «التقتيل»: المبالغة في القتل، أي: ويقتلون مواليدكم الذكور ويستأصلونهم.

﴿ وَيَسۡتَحۡيُونَ نِسَآءَكُمُ ﴾، أي: ويستبقون المواليد الإناث؛ للخدمة والعمل عندهم نحو ذلك.

﴿ وَفِي ذَلِكُم بَلاَ * مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ يحتمل أن تكون الإشارة في قوله: ﴿ وَفِي إنجائنا لكم من ﴿ وَإِذْ أَنجَيْنَكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾، أي: وفي إنجائنا لكم من الله فرعون وعذابهم ﴿ بَلاَ * فِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾، أي: نعمة من ربكم عظيمة جليلة، ومنحة جزيلة.

ويحتمل أن تكون الإشارة لقوله: ﴿يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ لَيُقَالِمُونَ أَبَنَاءَكُمُ وَيَسَتَحْيُونَ فَلَابِ مِن آل فرعون بقتل أبنائكم واستحياء نسائكم.

﴿ بَلَا مُن رَبِّكُمُ عَظِيمٌ ﴾ من حيث كيفه وكمُّه ونوعه؛ لما فيه من الإهانة والإذلال والتسلط عليكم، والاستئصال لكم.

والمعنى: وفي ذلكم اختبار وامتحان من ربكم عظيم.

والابتلاء يكون بالشر والخير، كما قال تعالى: ﴿وَنَبَلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتَـٰنَةُ ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

وقال الشاعر:

قَدْ يُنْعِمُ اللهُ بِالْبَلْوَى وَإِنْ عَظَمَتْ وَيَبْتِلِي اللهُ بَعْضَ القَوْمِ بِالنِّعَمِ

قال السعدي: «فلما ذكّرهم موسى ووعظهم انتهوا عن ذلك»(١).

قوله تعالى: ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَيْتِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَكَهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ۚ أَدْبَعِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَكَهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ۚ أَدْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَدُرُونَ ٱلْخُلُفِّنِي فِي قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَبِعْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿اللَّهُ﴾:

قال السعدي: «ولما أتم الله نعمته عليهم بالنجاة من عدوهم وتمكينهم في الأرض؛

⁽١) في (تيسير الكريم الرحمن) (٣/ ٨٦).

أراد تبارك وتعالى أن يُتمَّ نعمته عليهم بإنزال الكتاب الذي فيه الأحكام الشرعية، والعقائد المرضية، فواعد موسى ثلاثين ليلة أتمها بعشر فصارت أربعين ليلة؛ ليستعد موسى ويتهيأ لوعد الله، ويكون لنزولها موقع كبير لديهم، وتشوَّق إلى نزولها»(١).

قوله: ﴿وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيَـٰلَةً﴾ قرأ أبو عمرو: «وَوَعَدْنَا» بدون ألف بين الواو والعين، وقرأ الباقون: ﴿وَوَعَدْنَا﴾ بالألف.

وهذا من النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل وامتن بها عليهم، بل هي أعظمها، وهي النعمة الكبرى، نعمة وعد الله تعالى موسى عليه السلام لميقات ربه ومناجاته وهدايتهم، أي: وواعدنا موسى ثلاثين ليلة لمناجاة ربه.

﴿ وَأَتَّمَمْنَهَا بِعَشْرِ ﴾ ، أي: وأتممنا الليالي الثلاثين بعشر ليال.

﴿ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِهِ آرَبَعِينَ لَيَلَةً ﴾ أضاف ﴿ مِيقَتُ ﴾ إلى ﴿ رَبِهِ ﴾ للتشريف. والمعنى: فبلغ ميقات ربه الذي وقّته لمناجاته أربعين ليلة، أي: أربعين ليلة بأيامها؛ لأجل الانقطاع للعبادة وتلقى المناجاة.

والمعنى: صار أكمل وأفضل؛ كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ تَمَامًا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ ﴾، أي: وقال موسى لما عزم على الذهاب إلى ميقات ربه لمناجاته.

﴿لِأَخِيهِ هَنرُونَ ﴾ موصيًا له على بني إسرائيل من حرصه عليهم وشفقته.

﴿ اَخْلُفِّنِي فِي قَوْمِي ﴾، أي: كن خلفًا عني فيهم بها كنت أعمل إلى أن أرجع.

﴿وَأَصْلِحْ ﴾، أي: واسلك طريق الإصلاح، بحملهم على الإخلاص لله واتباع الحق.

﴿ وَلَا تَنَيِعُ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾، أي: ولا تتبع طريق المفسدين بمخالفة الحق، واتباع الباطل، وفعل المعاصي.

وفي هذا النهي عن اتباع سبيل المفسدين تأكيد للأمر بالإصلاح.

وقد جمع موسى في هذه الوصية ملاك السياسة؛ فإن سياسة الأمم تقوم على محورين: الإصلاح، ومحاربة الفساد، أي: إبعاد الناس عن الشر بالبيان والتحذير منه،

⁽١) في (تيسير الكريم الرحمن) (٣/ ٨٦).

وإبعاد الشر عنهم.

وفي قول موسى لهارون - عليهما السلام -: ﴿ وَلَا تَنَيِعٌ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ ما قد يشير إلى وجود مفسدين في القوم، وإلى تخوُّف موسى عليه السلام من ضعف هارون أمامهم، كما قال هارون: ﴿ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسۡتَضَعَفُونِ وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتَ بِي ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلَنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٥٠].

وكما قال تعالى: ﴿ قَالَ يَهَارُونُ مَا مَنْعَكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ صَلُّواْ ﴿ ۚ أَلَا تَنَّبِعَنِ ۚ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴿ ۚ قَالَ يَبَنَوُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحِيَى وَلَا بِرَأْسِيَ ۗ إِنِّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴾ [طه: ٩٢- ٩٤].

قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَلِنَا وَكَلَّمَهُ، رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِ ٓ أَنْظُرُ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَىنِى وَلَكِنِ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ جَعَلَهُ، دَكَّا وَلَكِنِ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ جَعَلَهُ، دَكَّا وَلَكِنِ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ جَعَلَهُ، دَكَّا وَنَكِنِ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ جَعَلَهُ، دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَكَ بُنْتُ إِلَيْكَ وَأَنْا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ ﴿ :

قوله: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰلِنَا ﴾، الواو عاطفة، و «لما»: ظرف بمعنى: حين، أي: ولما حضر موسى لوقتنا الذي وقّتنا له وحددناه للمناجاة.

﴿وَكُلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ﴾، أي: وكلمه ربه وخاطبه من غير واسطة ملك، كما قال تعالى: ﴿وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤].

وهذا مما خص الله تعالى به موسى من بين سائر الأنبياء والمرسلين، كما قال تعالى: ﴿ إِنِّي ٱصْطَفَيْـتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَاتِي وَدِكَانِمِي فَخُذْ مَآ ءَاتَـيْتُكَ وَكُن مِّرَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٤].

﴿ قَالَ رَبِّ أَرِنِي آَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾ جواب (للَّا)، أي: لما أتى موسى لميقات ربه وكلَّمه ربه من وحيه وأمره ونهيه؛ اشتاق عليه السلام إلى رؤية ربه محبة له؛ فقال: ﴿ رَبِّ آرِنِي آَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾، أي: يا رب، أرني أنظر إليك.

وفرق بين سؤاله عليه السلام رؤية ربه محبة له واشتياقًا، وبين سؤال بني إسرائيل الرؤية مكابرة وعنادًا لما قالوا: ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْـرَةً ﴾ [البقرة: ٥٥]، وقالوا: ﴿ إِن اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ [النساء: ١٥٣].

﴿ قَالَ ﴾، أي: قال عز وجل لموسى: ﴿ لَن تَرَسِى ﴾، أي: لن تراني في الدنيا؛ لأنك لا تقدر على الثبات لرؤيتي في هذه الدار.

و «لن» لا تدل على دوام النفي وتأبيده، قال تعالى: ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَا ﴾ [البقرة: ٩٥]، وقال تعالى في سورة الزخرف: ٧٧].

﴿ وَلَكِنِ ٱنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ ﴾ ، الواو عاطفة ، و «لكن عرف استدراك ، أي: ولكن انظر إلى الجبل؛ فإن ثبت مكانه حين أتجلى له ولم يندك ﴿ فَسَوْفَ تَرَانِي ﴾ ، أي: تثبت لرؤيتي ، وإلا فلا طاقة لك بذلك.

﴿ فَلَمَّا تَحَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ ﴾ ، أي: ظهر عز وجل للجبل مع شدته وصلابته.

﴿ جَعَكُهُ مُكَا ﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف: «دَكَّاءَ» بالمد والهمز مفتوحًا من غير تنوين، وقرأ الباقون بالتنوين وغير مد ولا همز: ﴿ دَكَّا ﴾.

أي: جعله منهالًا متفتتًا منهدًّا مستويًا في الأرض، فلم يستقر مكانه.

قال ابن القيم: «إن الله سبحانه أراد أن يُريَ موسى ﷺ من كهال عظمته وجلاله ما يعلم به أن القوة البشرية في هذه الدار لا تثبت لرؤيته ومشاهدته عيانًا؛ لصيرورة الجبل دكًّا عند تجلى ربه سبحانه أدنى تجلِّ »(١).

﴿وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾، أي: وقع مغشيًّا عليه.

﴿فَلَمَّآ أَفَاقَ﴾ من الغشي، والإفاقة: رجوع الإدراك بعد زواله بغشي أو نوم أو سكر أو جنون.

﴿ قَالَ سُبُحَننك ﴾، أي: تنزيهًا لك وتعظيهًا عم الا يليق بجلالك.

﴿ أَبْتُ إِلَيْكَ ﴾، أي: رجعت وأنبت إليك من جميع الذنوب، ومن أن أسألك الرؤية وما لا يليق سؤاله، كما قال نوح عليه السلام: ﴿ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْالَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ أَوْلًا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمِّنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [هود: ٤٧].

﴿وَأَنَا ۚ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، أي: أول المؤمنين من بني إسرائيل، أو أقوى المؤمنين إيهانًا، وبأنه لا يراك أحد من خلقك في هذه الدار. وعلى هذا المعنى يستثنى محمد وإبراهيم

⁽١) انظر: «بدائع التفسير» (٢/ ٢٦٦).

عليهما الصلاة والسلام، فمحمد عليه أفضل الخلق وأقواهم إيهاناً، وبعده إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام.

قوله تعالى: ﴿قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنِي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَكَتِي وَبِكَلَيِي فَخُذْ مَآ ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّرَ الشَّنِكِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَّالَ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِ الللَّلْمُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّا اللَّا ال

قوله: ﴿ قَالَ ﴾، أي: قال الله عز وجل: ﴿ يَهُوسَىٰ ۚ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ ﴾، أي: اخترتك واجتبيتك وفضلتك.

﴿عَلَى النَّاسِ ﴾، أي: الموجودين في عهده، أو على الناس عمومًا، لكن يُخص من هذا العموم نبينا محمد ﷺ؛ فهو أفضل الرسل- عليهم الصلاة والسلام- وسيد الأولين والآخرين؛ كما يُخص من هذا إبراهيم الخليل عليه السلام؛ فهو أفضل من موسى عليه السلام.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: استبّ رجل من المسلمين ورجل من الميهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدًا على العالمين، وقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين؛ فغضب المسلم على اليهودي فلطمه، فأتى اليهودي رسول الله على الله على الله فأخبره، فدعاه رسول الله على فاعترف بذلك، فقال رسول الله على وسى؛ فإنّ النّاس يصعقون يوم القيامة فأكون أوّل من يفيق؛ فأجد موسى ممسكًا بجانب العرش؛ فلا أدري: أكان ممّن صعق فأفاق قبلي، أم كان ممّن استثناه الله عزّ وجلّ (۱).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ، قال: «لا تخيروني من بين الأنبياء؛ فإنّ النّاس يصعقون يوم القيامة فأكون أوّل من يفيق؛ فإذا أنا بموسى آخذٌ بقائمةٍ من قوائم العرش؛ فلا أدري أفاق قبلى، أم جوزي بصعقة الطّور»(٢).

وهذا- والله أعلم- محمول على النهي عن التفضيل بينهم على وجه التعصب أو لمجرد الهوى والتشهي، ومثل هذا قوله ﷺ: «ولا أقول: إنّ أحدًا أفضل من يونس بن

⁽١) أخرجه البخاري في الخصومات (٢٤١١)، ومسلم في الفضائل (٢٣٧٣)، وأبو داود في السنة (٢٦٤)، وأحمد (٢/ ٢٦٤).

⁽٢) أخرجه البخاري في الديات، إذا لطم المسلم اليهودي (٦٩١٧).

متّى»(۱).

﴿بِرِسَاكَتِی﴾ قرأ نافع وابن كثیر وأبو جعفر وروح عن یعقوب: «بِرِسَالَتِی» بالإفراد، وقرأ الباقون: ﴿بِرِسَاكَتِی﴾ بالجمع؛ باعتبار ما اشتملت علیه الرسالة من التكالیف والأوامر والنواهی ونحو ذلك.

﴿وَبِكَانِي﴾، أي: وبكلامي إياك من غير واسطة.

وهذه فضيلة اختص الله تعالى بها موسى من بين سائر الأنبياء والمرسلين؛ ولهذا يقال له: موسى الكليم.

﴿ فَخُذْ مَا ٓ ءَاتَيْتُكَ ﴾، «ما» موصولة، أي: فخذ الذي أعطيتك من الرسالة والكلام والشريعة ومن النعم؛ بالقبول وانشراح الصدر.

وفي هذا امتنان بنعمته عز وجل على موسى عليه السلام، ولهذا قال بعده.

﴿وَكُن مِّرَ لَلْمُعْكِرِينَ ﴾، أي: لله تعالى بطاعته والمسارعة إلى مرضاته على ما خصك به وفضَّلك.

قوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ, فِي ٱلْأَلُواجِ مِن كُلِ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ ﴾:

قوله: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ, فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِ شَيْءٍ ﴾ تكلم عز وجل بضمير الجمع في قوله: ﴿ وَكَتَبْنَا ﴾ تعظيمًا لنفسه؛ لأنه العظيم حقًا؛ فهو عز وجل الذي كتب التوراة بيده، كما قال عَلَيْهُ: «وكتب لك التوراة بيده» (٢).

﴿ فِي ٱلْأَلُواحِ ﴾، ﴿ ٱلْأَلُواحِ ﴾ جمع «لوح»: وهو في الأصل القطعة من الخشب مربعة أو مستطيلة.

قيل: وكانت الألواح التي كتبت فيها التوراة من حجارة نقشت عليها الكتابة نقشًا. ﴿ وَكَانِتَ الْأُلُواحِ التي كتب فيها التوراة من كل شيء، مما تحتاجة الأمة؛ كقوله

⁽١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤١٥)، ومسلم في الفضائل (٢٣٧٣)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

⁽٢) سبق تخريجه.

تعالى: ﴿وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ١٦].

﴿مَوْعِظَةً ﴾ حال، أي: حال كون ذلك موعظة، والموعظة: ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب والترهيب.

﴿ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ ﴾ معطوف على ﴿ مَوْعِظَةً ﴾ ، أي: وحال كون ذلك تفصيلًا لكل شيء ، أي: بيانًا لكل شيء مما تحتاجه الأمة ، من بيان الحلال والحرام ، والأمر والنهي ، وتبصير الناس ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا اللَّهُ وَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ فَخُذْهَا بِقُوَةٍ ﴾ الجملة في موضع نصب بفعل مقدر، أي: قلنا له: خذها بقوة، والفاء: عاطفة، والضمير يعود إلى الألواح، والباء: للملابسة، أي: فخذ هذه الألواح بالعمل بها فيها بعزم وجد واجتهاد.

وفي هذا تأكيد لقوله: ﴿فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾، وهو كقوله تعالى: ﴿يَنَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَـٰبَ بِقُوَّةٍ ﴾ [مريم: ١٢].

﴿ وَأَمُر قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ﴾، أي: وأمر قومك يعملوا ويتمسكوا ﴿ بِأَحْسَنِهَا ﴾.

وقوله: ﴿ إِأَحْسَنِهَا ﴾ وصف مسلوب المفاضلة، مقصود به المبالغة في حسنها كلها، لا أن بعضها حسن وبعضها أحسن، وهذا كقوله تعالى: ﴿ وَٱتَّبِعُوۤا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَّبِّكُم ﴾ [الزمر: ٥٥].

فالمعنى: وأمر قومك يأخذوا بها فيها لحسنها.

﴿ سَأُورِيكُرُ دَارَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ الخطاب لموسى ومن معه، و «الإراءة» هنا بصرية.

﴿ دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾: مسكنهم ومكان نزولهم وإقامتهم، كما قال تعالى: ﴿ فَسَفْنَا بِهِ عَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ [القصص: ٨١]، وقال تعالى: ﴿ فَأَصَّبَحُواْ فِى دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٩١]، وقال تعالى: ﴿ وَأَصَّلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾ [إبراهيم: ٢٨].

يحتمل أن معنى قوله: ﴿ سَأُوْرِيكُو دَارَ ٱلْفَنْسِقِينَ ﴾: الوعد لهم بدخول الأرض المقدسة وفتحها، ونصرهم على الجبابرة الذين كانوا فيها.

ويحتمل أن المراد: ﴿سَأُورِيكُرُ دَارَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ الخارجين عن طاعة الله تعالى، المخالفين

لأمره، وأن مصيرهم إلى النار دار البوار.

وفي هذا تهديد ووعيد للفاسقين، أي: سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي، وهي المصير إلى النار.

قوله تعالى: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَـرَوْأ كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِـنُوا بِهَا وَإِن يَـرَوْأ سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَــَرَوْأُ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا عَنْفِلِينَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

أي: سأصرف عن الإيهان بآياتي الكونية والشرعية، وعن التفكر والاعتبار بها ﴿ اللَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي اَلْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾، أي: سأصدهم عن ذلك وأحول بينهم وبينها كونًا وقدرًا؛ بسبب تكبرهم في الأرض بغير الحق، أي: تكبرهم عن قبول الحق، وتكبرهم على الخلق، كها قال ﷺ: «الكبر: بطر الحقّ، وغمط النّاس»(١).

فلا ينتفعون بالآيات ولا يعتبرون بها، بل ربها انقلبت عندهم الحقائق؛ فرأوا الحق باطلًا، والباطل حقًّا، كما قال تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِئِدَتَهُمْ وَأَبْصَدَوهُمْ كُمَا لَمَ يُؤْمِنُوا بِهِ ۚ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَقَلِّبُ أَفِئِدَتَهُمْ وَأَبْصَدَوهُمْ كُمَا لَمَ يُؤْمِنُوا بِهِ ۚ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَقَلِّبُ أَفِئِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَوهُمْ كُمَا لَمَ يُؤْمِنُوا بِهِ قَلْكُ اللّهُ قُلُوبَهُمْ وَنَذُرُهُمْ فِي طُغْيَكِنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿فَلَمّا زَاغُوا أَزَاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ وَالسّف: ٥].

والتعبير بالموصول في قوله تعالى: ﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ ﴾ ليشملهم هذا الوصف وما عُطف عليه، ويشمل غيرهم ممن اتصف بهذه الصفات؛ كمشركي مكة.

وفي قوله: ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إشارة لشيوع تكبرهم وأثره، وانتشار ضرره؛ كقوله تعالى: ﴿ وَيَغْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ تلكره وقوله: ﴿ وَيُغْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ صفة للصدر محذوف، [البقرة: ٢٧، الرعد: ٢٥]، وقوله: ﴿ وَلَا نَمْشُ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا ﴾ [لقيان: ١٨].

وقوله: ﴿بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ صفة لمصدر محذوف، أي: تكبراً بغير الحق، وهو: وصف كاشف؛ لأن التكبر في الأرض لا يكون بحق، وفي هذا زيادة التشنيع عليهم.

﴿ وَإِن يَرَوا صَّلًا ءَايَةِ ﴾، ﴿ كُلَّ ﴾ بمعنى: الكثرة، أي: وإن يروا ويشاهدوا كثيرًا من الآيات كونية أو شرعية.

⁽١) سبق تخريجه.

﴿ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا ﴾، أي: لا يصدقوا بها، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلَمْ مَكُلُ عَايَةٍ حَتَى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٩٦-كَلَمْتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ يَ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُ عَايَةٍ حَتَى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٦٤]. [٩٧]. ولله الحكمة في ذلك، كما قال تعالى: ﴿ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ﴾ [يونس: ٦٤].

﴿ وَإِن يَرَوا سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾:

قرأ حمزة والكسائي وخلف: «الرَّشَدِ» بفتح الراء والشين، وقرأ الباقون: ﴿الرُّشَدِ ﴾ بضم الراء وإسكان الشين.

أي: وإن يظهر لهم طريق الهدى والاستقامة والصلاح والنجاة الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، وهو طريق الإيهان والعلم النافع والعمل الصالح.

﴿ لَا يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ﴾ ، أي: لا يسلكوه ولا يجعلوه لهم طريقًا.

﴿وَإِن يَكَرُواْ سَكِيلَ ٱلْغَيّ يَتَخِذُوهُ سَكِيلًا ﴾، أي: وإن يظهر لهم طريق الفساد والضلال والهلاك يجعلوه لهم طريقًا ومسلكًا.

وهذه- والله- غاية الجهل والحمق وانطماس البصيرة، وغاية الخذلان.

وصدق الله العظيم: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُودِ ﴾ [الحج: ٤٦]، ﴿ أَفَمَن زُبِّنَ لَهُ، سُوَّءُ عَمَلِهِ عَرَاهُ حَسَنَا ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [فاطر: ٨].

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُواْ بِعَايَنتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِطِينَ ﴾ تعليل لما قبله، والإشارة إلى ما تضمنه قوله: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَـرَوُا كُلَّ عَالَيَةٍ لَا يَتَخِذُوهُ سَكِيلًا وَإِن يَـرَوُا سَكِيلَ ٱلنَّهْ يَ لَكَ يَتَخِذُوهُ سَكِيلًا وَإِن يَـرَوُا سَكِيلَ ٱلْغَيِي يَتَخِذُوهُ سَكِيلًا ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَذَبُواْ بِعَايَنتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْهِلِينَ اللهِ ﴾.

الباء: للسببية؛ أي صرفهم عن آيات الله، وعن الإيهان بها والتفكر والاعتبار فيها، وجعلهم يتكبرون في الأرض بغير الحق، ويعرضون عن الآيات وعن سلوك طريق الرشد، ويتخذون سبيل الغي سبيلاً بسبب تكذيبهم بآيات الله وغفلتهم عنها.

أي: ذلك بسبب أنهم كذبوا بقلوبهم وألسنتهم بآياتنا، أي: جحدوها وأنكروها.

﴿ وَكَانُوا عَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴾ معطوف على ﴿ كَذَّبُوا ﴾، أي: وبسبب أنهم كانوا عنها غافلين، أي: غافلين عن التفكر فيها، والتدبر لها، والعمل بها بجوارحهم عن قصد

منهم وإصرار واستمرار.

قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَتِنَا وَلِقَكَآءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَىٰلُهُمُّ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَسْمَلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَتِنَا وَلِقَكَآءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَىٰلُهُمُ هَلَ يُجْزَوْنَ

قوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَكَاءِ اَلْآخِرَةِ ﴾، أي: وكذبوا بلقاء الله تعالى في الآخرة، وبالبعث والحساب والجزاء على الأعمال.

﴿حَبِطَتُ أَعْمَنْكُمُ ﴾، أي: بطلت أعمالهم فلا تنفعهم لفقدان شرط قبولها؛ وهو الإيمان بآيات الله، والتصديق بلقائه وجزائه، فهم لا يرجون ثوابًا، ولا يخشون عقابًا.

﴿ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ الاستفهام مشرب بمعنى النفي، أي: لا يجزون إلا ما كانوا يعملون.

و «ما»: مصدرية، أو موصولة، أي: إلا عملهم أو إلا الذي كانوا يعملونه، أي: لا يجزون إلا الذي كانوا يعملونه من الأعمال الباطلة الظاهرة والباطنة، وهو: الخلود في النار وبئس القرار.

الفوائد والأحكام،

، ١- التذكير بمنة الله تعالى على بني إسرائيل بإنجائهم من الغرق ومجاوزتهم البحر، وما أحدثوه بعد ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَوْزُنَا بِبَنِيٓ إِسْرَ عِيلَ ٱلْبَحْرَ ﴾.

٢ - وجود عبادة الأصنام في ذلك العهد؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَتُواْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ
 أَصْنَامِ لَهُمْ ﴾.

٣- جهل بني إسرائيل عظمة الله تعالى، وما يجب أن يُنزه عنه من الشريك والمثيل، وأنه لا تجوز العبادة إلا له، وبطلان ما عليه أهل الشرك؛ لقولهم: ﴿ أَجْعَل لَنَا إِلَهَا كُما لَهُمُ اللهُ عُلَهُ عَلَى اللهُ الله عليه السلام بقوله: ﴿ إِنَّكُمْ مَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾.

٤- خطر التقليد الأعمى ووجوب الحذر منه، وأنه أمر موجود في الناس منذ القدم.

حسر ان المشركين وبطلان عملهم؛ لقوله: ﴿إِنَّ هَـُولُآءٍ مُتَـرٌّ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ
 يَعْمَلُونَ ﴾.

٦- إنكار موسى عليه السلام على بني إسرائيل قولهم: ﴿ آجْعَل لَنا ٓ إِلَها ﴾ ، وتعجبه من الله من النعم؛ بتفضيلهم على العالمين ، وإنجائهم من ال

فرعون وعذابهم؛ لقوله تعالى: ﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى اللَّهِ الْغِيكُمْ اللَّهِ الْغَيْدَابُ يُقَلِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ الْعَنَابُ وَإِذْ أَبْعَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابُ يُقَلِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ الله .

٧- أنه لا إله للخلق ولا معبود لهم بحق إلا الله تعالى.

٨- وجوب شكر نعم الله تعالى؛ بعبادته وحده لا شريك له، وطاعته.

٩- تفضيل بني إسرائيل على عالمي زمانهم؛ لقوله: ﴿ وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

١٠ نعمة الله تعالى ومنته على بني إسرائيل بإنجائه إياهم من آل فرعون وتعذيبهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَنجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابُ لَيُعَلِّكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِسَاءَكُمْ ﴾.

١١ - عظم ما لقيه بنو إسرائيل من الابتلاء والعذاب والإهانة على يدي آل فرعون؛ لقوله تعالى: ﴿ وَفِي ذَلِكُم بَلاَ اللهِ مِن رَبِكُمْ عَظِيدٌ ﴾.

١٢ - أن إنجاء بني إسرائيل من تعذيب آل فرعون نعمة من الله تعالى عليهم عظيمة،
 ومنحة جليلة؛ تستوجب منهم شكرًا لله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكُم بَلَاّ مِن رَبِّكُم مَظِيمٌ ﴾.

١٣ - إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿مِّن رَّبِّكُمْ ﴾.

١٤ - التذكير بوعد الله تعالى موسى عليه السلام ثلاثين ليلة لمناجاته، وإتمامها بعشر، وتمام ميقاته ربه أربعين ليلة؛ لقوله تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيَلَةٌ وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيَلَةً ﴾.

١٥ - إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بموسى عليه السلام؛ لقوله تعالى: ﴿مِيقَتُ رَبِّهِ ﴾، وقوله: ﴿رَبِّ أَرُفِي أَنظُر إِلَيْكَ ﴾.

١٦ - استخلاف موسى لأخيه هارون عند ذهابه لمناجاة ربه؛ شفقة منه على بني إسرائيل، وحرصًا عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَنرُونَ ٱخْلُقْنِى فِى قَوْمى ﴾.

١٧ - وصية موسى لأخيه هارون بها هو ملاك السياسة، وهو: الإصلاح، والحذر من اتباع سبيل المفسدين؛ لقوله: ﴿وَأَصْلِحْ وَلا تَنْبِعْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾.

١٨ - إثبات تكليم الله عز وجل لموسى عليه السلام بقوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰ نِنَا وَكُلَّمَهُ وَبُكُلْمِ ﴾.
 لِمِيقَٰ نِنَا وَكُلَّمَهُ وَبُكُلُمِ ﴾.

١٩ - اشتياق موسى عليه السلام إلى رؤية ربه محبة له، وسؤاله ذلك؛ لقوله: ﴿رَبِّ أَنظُر إِلَيْكَ ﴾.

وفرق بين هذا وبين سؤال بني إسرائيل الرؤية مكابرة وعنادًا وتكذيبًا حين قالوا: ﴿ وَهِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْـرَةً ﴾ [البقرة: ٥٥]، وقالوا: ﴿ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ [النساء: ١٥٣].

• ٢ - أن رؤية الله تعالى في الدنيا غير ممكنة؛ لقوله تعالى: ﴿ قَالَ لَن تَرَكِنِي ﴾.

أما رؤيته عز وجل في الآخرة فإنها ثابتة للمؤمنين، ومحجوبة عن الكافرين، كما قال تعالى: ﴿وَجُوهُ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ﴿ اللَّهُ إِلَىٰ رَبَّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢–٢٣].

وعن جرير بن عبدالله رضي الله عنه، قال: كنا عند رسول الله على الله الله على الله عنه القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته (١).

وقال تعالى في حق الكافرين: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَ بِذِ لَّمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥].

وقد استدل ابن القيم رحمه الله بقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرٌ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَكِيٰ وَلَكِنِ اَنظُرْ إِلَى اللهِ عَلَهُ وَسَوْفَ تَرَكِيْ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَا وَخَرَّ وَلَكِنِ اَنظُرْ إِلَى الْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَكِيْ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَكَنَك بُنْتُ إِلَيْكَ وَأَناْ أَوَّلُ اللَّمُؤْمِنِينَ اللهِ على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة يوم القيامة من وجوه:

أحدها: أنه لا يظن بموسى كليم الرحمن أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه، بل هو أبطل الباطل، وأعظم المحال.

الوجه الثاني: أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولو كان محالًا لأنكره عليه.

الوجه الثالث: أنه أجاب بقوله: ﴿ لَن تَرَكِنِي ﴾، ولم يقل: (لا تراني) ، ولا: (إني لست بمرئي) ، ولا: (لا تجوز رؤيتي) ، وهذا يدل على أنه تبارك وتعالى يُرى، لكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار؛ لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى.

⁽١) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (٥٥٤)، ومسلم في المساجد (٦٣٣)، وأبو داود في السنة (٤٧٢٩)، وابن ماجه في المقدمة (١٧٧).

يوضحه الوجه الرابع: وهو قوله: ﴿وَلَكِنِ اَنْظُرُ إِلَى اَلْجَبَلِ فَإِنِ اَسْتَقَرَّ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَىٰنِى ﴾ فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار؛ فكيف بالبشر الضعيف الذي خُلق من ضعف.

الوجه الخامس: أن الله تعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرًا مكانه، وليس هذا بممتنع في مقدوره، بل هو ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالًا في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته.

الوجه السادس: قوله: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًا ﴾ فإذا جاز أن يتجلى للجبل- الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب- فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه؟!

الوجه السابع: أن ربه سبحانه وتعالى قد كلمه منه إليه، وخاطبه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم أن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز؛ ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم»(١).

٢١- أن رؤية الله تعالى في الدنيا مما لا يستطيعه البشر ولا يثبتون أمامه، لا هم ولا غيرهم من المخلوقات في الدنيا مهم كانت قوتها كالجبال ونحوها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِن انظر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السّتَقَرَّ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَننِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ, لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ, دَكَّ ﴾.

٢٢- ثبوت تجلي الله عز وجل للجبل، وعدم استقرار الجبل أمام ذلك، واندكاكه وتفتته؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَكِلِ جَعَكَهُ مُ دَكًا ﴾.

٣٣- سقوط موسى عليه السلام على الأرض مغشيًّا عليه؛ لِمَا رأى من اندكاك الجبل وتدهدهه أمام عظمة الله عز وجل؛ بقوله تعالى: ﴿ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾.

٢٤ - تنزيه موسى عليه السلام لربه عما لا يليق بجلاله؛ لقوله: ﴿ شُبِّحَننَكَ ﴾.

٢٥- إعلان موسى عليه السلام توبته عن الذنوب، وعن سؤال الرؤية، أو سؤال ما لا يليق سؤاله؛ لقوله: ﴿ يُتِّكُ إِلَيْكَ ﴾.

٢٦- إعلان موسى عليه السلام أنه أول المؤمنين؛ لقوله: ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾،

⁽١) انظر: (بدائع التفسير) (٢/ ٢٦٤-٢٦٥).

أي: من بني إسرائيل، أو: من أقوى المؤمنين إيهانًا، أو: من أول المؤمنين بأن رؤية الله تعالى في الدنيا غير ممكنة.

٢٧- اصطفاء الله عز وجل لموسى عليه السلام وعلى الناس برسالاته؛ لقوله
 تعالى: ﴿قَالَ يَنْمُوسَى إِنِّ ٱصَّطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي ﴾.

والمراد بالناس: أهل زمانه.

وإن حمل ﴿النَّاسِ ﴾ على عموم الناس؛ فيخص من هذا نبينا محمد ﷺ؛ فهو أفضل الرحمن؛ فهو الرسل وسيد الأولين والآخرين؛ كما يخص منه إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن؛ فهو أفضل من موسى عليه السلام.

٢٨ - جواز التفضيل بين الأنبياء؛ لقوله تعالى: ﴿إِنِّ اَصْطَفَيْتُكَ عَلَى اَلنَّاسِ بِرِسَكَتِى ﴾ فموسى عليه السلام أفضل الناس وأفضل الرسل بعد محمد ﷺ وإبراهيم الخليل عليه السلام.

وفي هذا دلالة على أن ما جاء من نهي النبي ﷺ عن التخيير بين الأنبياء، أو النهي عن تفضيله ﷺ على الأنبياء، أو على موسى، أو على يونس بن متى؛ إنها هو محمول على ما كان على وجه التعصب، أو بمجرد الرأي والتشهى.

٢٩ - اصطفاء الله تعالى موسى وتخصيصه بكلامه؛ لقوله تعالى: ﴿وَبِكَلَمِي ﴾.

كما قال تعالى: ﴿وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]، ولهذا يقال له: «كليم الرحمن»، «موسى الكليم».

•٣٠ أن الفضل لله تعالى يؤتيه من يشاء؛ فقد خص نبينا محمدًا على بأن جعله أفضل الرسل وخاتمهم، وسيد الأولين والآخرين؛ كما خص إبراهيم عليه السلام بأن اتخذه خليلًا، وخص موسى عليه السلام بتكليمه عز وجل له؛ كما خص بني إسرائيل بتفضيلهم على عالمي زمانهم، وخص أمة محمد على الأمم.

وصدق الله العظيم: ﴿ ذَلِكَ فَضَلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَاللّهُ ذُو اَلْفَضَلِ الْعَظِيمِ ﴾ [الجمعة: ٤]. ٣١ – امتنان الله عز وجل على نبيه موسى عليه السلام بها آتاه من الرسالة والكلام والشريعة، وأمره تعالى له بأخذ ذلك وشكره؛ لقوله تعالى: ﴿ فَخُذْ مَا عَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ الشّنِكِرِينَ ﴾.

٣٢- أن الله عز وجل كتب التوراة التي أنزلها على موسى في الألواح بيده عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبُنَا لَهُۥ فِي الْأَلْوَاحِ ﴾، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ﴿ وَكَتَبَ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ ﴾ (١).

٣٣- امتداح الله عز وجل لما كتبه في الألواح؛ لعمومه لكل شيء مما يُحتاج إليه، مما فيه الترغيب والترهيب، وتفصيل الأحكام، وبيان الحلال والحرام، وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾.

٣٤ - أمر الله عز وجل موسى عليه السلام بأخذ الألواح، والعمل بها فيها بعزم وجد واجتهاد، وأمر قومه بالأخذ بأحسنها؛ لقوله تعالى: ﴿فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُر قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا﴾.

٣٥- أن ما كتبه الله تعالى في الألواح كله حسن؛ لقوله تعالى: ﴿يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا﴾، أي: يأخذوا بها.

٣٦- وعد الله تعالى لبني إسرائيل بدخول الأرض المقدسة وفتحها، ونصرهم على الجبابرة الذين فيها، وأن يريهم دار الفاسقين الخارجين عن طاعته، وأن عاقبة هؤلاء ومصيرهم إلى النار؛ لقوله تعالى: ﴿سَأُوْرِيكُمُ دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ على الاحتمالين للآية.

٣٧- وعيد الله عز وجل بالصرف عن الإيهان بآياته والتفكر فيها للمتكبرين في الأرض بغير الحق، المكذبين بالآيات، المعرضين عن طريق الرشد، السالكين سبيل الغي؛ لقوله تعالى: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوا كُلُونَ عَالَى عَنْ مَايَتِي ٱللَّشِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوا سَبِيلَ ٱللَّهُ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوا سَبِيلَ ٱللَّهُ لِا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوا سَبِيلَ ٱللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللِيلُولُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ اللللْلِيلُولُهُ اللللْلِهُ اللللللْهُ اللللِّهُ اللللْلِهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْمِ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللِّهُ اللللِّهُ اللللْمُ الللللللِّهُ اللللْمُ الللللِهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْم

٣٨- أن سبب صرف هؤلاء عن الإيهان بالآيات والتفكر فيها، ووقوعهم فيها وقعوا فيه من الكبر وعدم الإيهان بالآيات، وترك طريق الرشد وسلوك طريق الغي؛ كل ذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله تعالى وغفلتهم عنها؛ لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِعَايَىٰتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَنْهِا فَعَلِينَ ﴾.

⁽١) سبق تخريجه.

٣٩- حبوط وبطلان أعمال المكذبين بالآيات ولقاء الآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِتَايَتِنَا وَلِقَكَآءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ ﴾.

• ٤ - أن كل إنسان إنها يُجزى بها عمل؛ لقوله تعالى: ﴿هَلَ يُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

* * *

قوله تعالى: ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَقدِهِ مِنْ حُلِيّهِ مَّه عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ، لَا يُكُلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ا

ذكر عز وجل في الآيات السابقة مجيء موسى لميقاته عز وجل ومناجاته وتكليمه عز وجل له، وما في ذلك من الآيات والعبر، ثم أتبع ذلك بذكر ما حصل من قومه في مدة مغيبه للمناجاة؛ من اتخاذهم العجل والإشراك بالله.

قوله: ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ ﴿ مِنْ ﴾ لابتداء الغاية، أي: من بعد ذهابه ومغيبه عنهم لميقات ربه ومناجاته؛ كما هو معلوم من قوله: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَنرُونَ ٱلْمُلْفَنِي فِي قَوْمى ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

﴿ مِنْ خُلِيِّهِمْ ﴾ قرأ يعقوب بفتحِ الحاءِ وإسكانِ اللامِ وتخفيفِ الياءِ: «حَلْيِهِمْ»، وقرأ حمزة والكسائي بكسر الحاء وكسر اللام وتشديد الياء مكسورة: «حِليِّهِمْ»، وقرأ الباقون بذلك مع ضم الحاء: ﴿ حُلِيِّهِمْ ﴾.

و ﴿ مِنْ ﴾ في قوله: ﴿ مِنْ حُلِيِّهِ مَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ اللَّهِ مَا يَعْضَ حَلَيْهُم، أي: ذهبهم الذي جمعوه أو استعاروه.

﴿عِجَلا جَسَدًا لَهُ خُوَارُ ﴾: ﴿عِجَلا﴾ مفعول أول لـ «اتخذ» و «العجل» هو: ولد البقر قبل أن يصير ثورًا.

والمفعول الثاني محذوف تقديره: إلهًا.

﴿ جَسَدًا ﴾ صفة لـ ﴿عِجَلا ﴾، ويقوي هذا قوله: ﴿ لَلهُ خُوارٌ ﴾ ، أو بدل من ﴿عِجَلا ﴾. و «الجسد »: الجسم الذي لا روح فيه ولا حياة ، أي: جسداً على هيئة وصورة العجل. ﴿ لَلهُ خُوارٌ ﴾ في محل نصب: صفة لـ ﴿عِجَلا ﴾.

و «الخوار»: صوت البقر، بحيث يدخل الهواء في تجويف هذا الجسد ويخرج من ثقب فيه فيحصل هذا الصوت؛ كما في صنعة الصفارة والمزمار.

والمعنى: وجعل قوم موسى - من بعد ذهابه لميقات ربه ومغيبه عنهم - عجلًا جسدًا له خوار إلهًا ومعبودًا لهم، وعكفوا على عبادته من دون الله، كما قالوا: ﴿قَالُواْ لَنَ تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ [طه: ٩١].

وكان الذي صاغه وصنعه لهم السامري، كما قال تعالى في سورة طه: ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُ ﴾ [طه: ٨٥]، وقال تعالى: ﴿ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا مُحِلِّنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُ ﴿ فَالُواْ هَذَا إِلَهُ حُمُ مَ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ﴾ [طه: ٨٧- ٨٨].

وقال تعالى: ﴿ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِئُ ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ ـ فَقَبَضْتُ قَبَضَتُ مِن أَشَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَاكِ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى ﴾ [طه: ٩٦- ٩٧].

وقد أخبره الله عز وجل بذلك وهو على الطور بقوله تعالى: ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَهُمُ ٱلسَّامِرِيُ ﴾ [طه: ٨٥].

﴿ أَلَمْ يَرَوا أَنَّهُ لَا يُكِلِّمُهُم ﴾، الاستفهام: للإنكار والتقرير والتعجب.

والرؤية علمية، وقيل: بصرية.

﴿ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ﴾ ، أي: ولا يدلهم طريقًا.

والمعنى: ألم يروا أن هذا العجل- الذي اتخذوه إلهًا ومعبودًا- لا يكلمهم فيأمرهم بالخير أو ينهاهم عن الشر، ولا يدلهم طريقًا رشادًا يسعدون بسلوكه، كما قال تعالى في سورة طه: ﴿ أَفَلا يَرَوْنَ أَلّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلًا وَلا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا ﴾ [طه: ٨٩].

وعدم الكلام من أعظم النقص؛ فكيف يتخذون معبودًا لا يتكلم ولا يهديهم طريقًا، ولا ينفع ولا يضر، ولا يملك لهم موتًا ولا حياة ولا نشورًا؟!

ولهذا فإن من أنكر كلام الله تعالى فقد أنكر خصائص إلهية الله تعالى الذي يكلم أنبياءه

ورسله، ويرشد خلقه إلى سبيل الخير والهدى، ويحذرهم من سبل الشرور والردى.

قال ابن القيم: «نبه بهذا الدليل على أن من لا يكلم ولا يهدي لا يصلح أن يكون إلمًا»(١).

﴿ اَتَّخَاذُوهُ ﴾ تأکید لقوله: ﴿ وَاتَّخَاذَ قَوْمُ مُوسَىٰ ﴾؛ لتأکید ذمهم والتعجب منهم؛ کها یُقال: نعم اتخذوه. ولتُبنی علیه جملة: ﴿ وَكَانُواْ ظَلِمِینَ ﴾.

﴿وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾، الواو: استئنافية، أي: وكانوا في السابق ظالمين.

ويجوز أن تكون عاطفة على قوله: ﴿ أَغَّن نُوهُ ﴾ ، أي: اتخذوه وظلموا.

ويجوز أن تكون حالية، أي: اتخذوه والحال أنهم كانوا ظالمين بهذا العمل.

و «الظلم»: النقص، ووضع الشيء في غير موضعه على سبيل العدوان. وأظلم الظلم: الشرك بالله تعالى، كما قال لقمان: ﴿ يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِأَللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلَّمُ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

أي: وكانوا ظالمين في الشرك بالله ووضع العبادة في غير موضعها.

قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِتَ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُواْ قَالُواْ لَبِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُغَفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾:

قوله: ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِتَ آيدِيهِمْ ﴾، الواو: عاطفة، و «لما»: ظرف بمعنى: «حين»، أي: وحين سُقط في أيديهم، أي: ندموا على عبادتهم العجل.

يُقال لكل نادم على أمر فات أو عاجز عن شيء: أسقط في يده.

وخصت الأيدي؛ لأن العمل يُضاف إليها؛ كما في قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ ﴾ [الحج: ١٠]، وقوله: ﴿ يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾ [النبأ: ٤٠].

﴿ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا ﴾، أي: وتبين لهم وعلموا وتيقنوا.

﴿أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُوا ﴾: ﴿قَدْ ﴾ للتحقيق، أي: أنهم قد تاهوا عن الحق والهدى فيها اتخذوه من عبادة العجل، تبين لهم ذلك بعد أن رجع موسى وأنكر عليهم ذلك ورأوا شدة غضبه عليهم.

⁽١) انطر: (بدائع التفسير) (٢/ ٢٦٧).

﴿ قَالُواْ لَهِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُنَا وَيَغْفِرُ لَنَا ﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف بالخطاب ونصب «رَبَّنَا».

وقرأ الباقون بالغيب ورفع ﴿رَبُّنَا ﴾ على أنه فاعل: ﴿لَينِ لَمْ يَرْحَمَّنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا ﴾. واللام في قوله: ﴿لَينِ ﴾: موطئة للقسم، أي: والله لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا.

والمعنى: أنهم لما علموا وتحققوا ضلالهم فيها حصل منهم من عبادة العجل؛ تابوا وتضرعوا إلى الله تعالى، وأقسموا: ﴿لَهِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُنَا ﴾ بقبول توبتنا من الشرك وعبادة العجل، وتوفيقنا للإيهان والعمل الصالح، ﴿وَيَغْفِرُ لَنَا ﴾، أي: ويستر ذلك علينا، ويتجاوز عن عقوبتنا على ذلك؛ ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾.

وقُدِّمت الرحمة على المغفرة؛ لأنها سببها.

﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾، اللام: واقعة في جواب القسم، و ﴿مِنَ ﴾ تبعيضية، وهذا أبلغ وأقوى في إثبات عظم خسارتهم من لو قال: «لنكونن خاسرين».

والمعنى: لنكونن في عداد الخاسرين كل الخسران الذين خسروا الدنيا والآخرة، خسروا أنفسهم وأهليهم، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ لَلْنَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ لَلْشَرَانُ ٱلنَّهِينُ ﴾ [الزمر: ١٥].

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَى قَوْمِهِ، غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِ مِنَ بَعْدِى ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ۗ وَٱلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُۥ إِلَيْهُ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِ وَكَادُواْ يَقْلُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِحَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۗ ﴿ ﴾:

قوله: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ عِهِ ، أَي: وحين رجع موسى إلى قومه بعد مناجاة ربه. ﴿غَضْبَنَ أَسِفًا ﴾ حالان، أي: حال كونه غضبان أسفًا على قومه لما أحدثوه بعده من عبادة العجل؛ لأن الله تعالى أخبره أنه قد فتنهم من بعده؛ قال تعالى في سورة طه: ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ الله عَلَى الله الله عَلَى ال

و ﴿غَضْبَنَ ﴾: على وزن «فعلان» صيغة مبالغة، أي: ممتلئًا غضبًا وغيظًا عليهم؛ غضبًا لله تعالى، وغيرة لدينه عز وجل، ونصحًا لقومه، وشفقة عليهم.

﴿أَسِفَا ﴾ على وزن «فَعِل»: صيغة مبالغة، أي: شديد الغضب. و «الأسف»: شدة الغضب؛ قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَننَقَمَّنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٥٥].

و يجوز أن يكون معنى ﴿أَسِفًا ﴾: حزينًا على ما آل إليه حال قومه.

﴿قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِى ﴾، ﴿ بِنْسَمَا ﴾، «بئس»: فعل لإنشاء الذم، و «ما»: نكرة موصوفة، أي: بئس خلافة خلفتمونيها خلافتكم.

وهذا منه خطاب لهارون ووجوه القوم، أو لجميعهم؛ لما أحدثوه من بعده من عبادة العجل.

وقوله: ﴿مِنْ بَعْدِي ﴾ للتذكير بالبون الشاسع بين الحال التي كانوا عليها معه، وحالهم بعد مغيبه.

﴿ أُعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ﴾، الاستفهام: للإنكار، أي: أستعجلتم وبادرتم ﴿ أَمْرَ رَبِّكُمْ ﴾؟ أي: وعده وميقاته لي أربعين يومًا، فلم تصبروا إلى تمامها.

أو استعجلتم أسباب غضبه، كما قال تعالى: ﴿ أَنَّ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ [النحل: ١].

ويدل على هذين المعنيين قوله تعالى في سورة طه: ﴿قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدَكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْحُمْ فَأَخَلَفْتُم مَوْعِدِى ﴾ [طه: حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْحُمْ فَأَخَلَفْتُم مَوْعِدِى ﴾ [طه: ٨٦].

﴿ وَأَلْقَى ٱلْأَلُواحَ ﴾ ، أي: وألقى الألواح على الأرض؛ إظهارًا للغضب على قومه.

عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال النبي عليه الله الله عنها الله عنها قال: قال النبي عليه الألواح، موسى، ليس المعاين كالمخبر؛ أخبره الله عز وجل أنّ قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح، فلمّ المّه وعاينهم ألقى الألواح»(١).

﴿وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُۥ إِلَيْهِ ﴾، أي: وأمسك بشعر أخيه هارون يجره إليه موجدة منه عليه؛ لظنه أنه قصَّر في نهيهم والإنكار عليهم، كها قال في سورة طه: ﴿ قَالَ يَهَنُونُ مَا مَنْكَ إِذْ نَأَيْنَهُمْ ضَلُوا ﴿ آلًا تَتَبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِجْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَ أَمْرِى

⁽۱) أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره) (٥/ ١٥٧٠)، والحاكم (٢/ ٣٢١)، وذكره ابن كثير في (تفسيره) (٣/ ٤٧٥).

إِنِي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرَقُبُ قَوْلِي ﴾ [طه: ٩٢- ٩٤]، أي: ولم ترقب قولي الله: ٩٢- ٩٤]، أي: ولم ترقب قولي لك: ﴿ آخَلُنْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنْبِعْ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٢].

﴿ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ ﴾ قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وعاصم في رواية أبي بكر بكسر الميم: «ابْنَ أُمِّ»، وقرأ الباقون بفتحها: ﴿ أَبْنَ أُمَّ ﴾، أي: يا ابن أمي.

وإنها قال هارون لموسى عليهما السلام: ﴿أَبَنَ أُمَّ ﴾ ليكون ذلك أرأف وأنجع عنده، واستعطافًا له برحم الأم وحقها العظيم؛ وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه.

﴿إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسۡتَضَعَفُونِ ﴾، أي: احتقروني وعدُّوني ضعيفًا، ولم يُصغوا لنهيي لهم عن الشرك وأمري لهم بعبادة الله تعالى وحده، كما قال تعالى في سورة طه: ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَنُونُ مِن قَبْلُ يَنقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْنَ فَٱلْبِعُونِ وَٱطِيعُوا أَمْرِي ﴾ [طه: ٩٠]؛ حيث قالوا: ﴿ لَنَ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَنكِهِ يَنكِهِ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ [طه: ٩١].

﴿وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي ﴾، أي: وقاربوا يقتلونني، أي: إني أنكرت عليهم ولم أقصر؛ حتى إنهم من شدة إنكاري عليهم كادوا يقتلونني ليتخلصوا مني.

﴿ فَلَا تُشْمِتْ فِي ٱلْأَعْدَآءَ ﴾، الفاء: للتفريع.

و «الشياتة»: سرور الأعداء والحُسَّاد بها يصيب المرء، وهي من أشد الأمور وأقساها وقعًا على النفس؛ ولهذا قيل:

ى وَتَهُونُ غَيْرَ شَهَاتَةِ الْحَسَادِ (١)

كُلِّ المَصَائِبِ قَدْ تَمُرُّ عَلَى الفَتَى وقال أبو ذؤيب الهذلى:

وقال آخر:

أنِّي لِرَيْبِ الدَّهْرِ لَا أَتَضَعْضَعُ (٢)

وَ تَجَلَّ دِي لِلشَّ امِتِينَ أَرِيمُ مُ

كَلَاكِلَـــهُ أَنْـــاخَ بِآخَرِينَـــا

إِذَا مَا المَوْتُ جَرَّ عَلَى أَنَاسِ

⁽۱) البيت أنشده ابن الاعرابي، كما في «الكشف والبيان» (۳۰۹/۲)، وينسب لابن أبي عيينة، كما في «محاضرات الأدباء» (۱/ ۳۱٤).

⁽٢) البيت بلا نسبة، كما في «الكشاف» (٢/ ٥٢٥).

فَقُلْ لِلشَّامِتِينَ بِنَا أَفِيقُوا سَيَلْقَى الشَّامِتُونَ كَمَا لَقِينَا(١)

وفي الحديث: «لا تظهر الشّماتة بأخيك، فيرحمه الله ويبتليك» (٢).

والمعنى: فلا تُفرح عليَّ الأعداء بعتابك وتأنيبك لي، مع تحذيري للقوم وإنذاري للم وإعذاري منهم.

﴿ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾، أي: ولا تصيرني في عداد القوم الظالمين؛ ظانًا أني منهم، أو تظهرني منهم؛ فتؤنبني وتعاقبني معهم مع براءتي منهم ومما ارتكبوه من الشرك وعبادة العجل.

قول مه تع الى: ﴿ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِى وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُمُ الرَّحِينَ اللهُ ﴾:

قوله: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي ﴾، أي: قال موسى عليه السلام داعيًا ربه، بعد أن تحقق براءة ساحة أخيه هارون مما وقع فيه بنو إسرائيل، وإنذاره وإعذاره منهم.

﴿رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي ﴾، أي: استر علينا وتجاوز عنا.

﴿وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ﴾، أي: عُمنا واشملنا برحمتك، واجعلها تحيط بنا من كل جانب؛ لنحصل على كل خير، وننجو من كل شر.

﴿وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾: ﴿أَرْحَمُ ﴾ على وزن «أفعل»: صيغة تفضيل، أي: لا أحد أرحم منك؛ لأنه عز وجل أرحم بالخلق من أمهاتهم ومن آبائهم ومن أنفسهم. وفي الحديث: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها»(٣).

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْمِجْلَ سَيَنَالْهُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنَيَّا وَكَذَالِكَ نَجْرِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾:

قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ ﴾، أي: إن الذين جعلوا العجل إلهًا من دون الله. ﴿سَيَنَا لَهُمُ غَضَبٌ مِن رَّتِهِمْ ﴾ السين حرف استقبال، أي: سيصيبهم غضب، كما

⁽١) البيتان لذي الأصبع العدواني. انظر: «ديوانه» (ص٨٣).

⁽٢) أخرجه الترمذي، في صفة القيامة، (٢٥٠٦) وقال: «حديث حسن غريب».

⁽٣) أخرجه البخاري في الأدب (٩٩٩٥)، ومسلم في التوبة (٢٧٥٤)؛ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

قال تعالى: ﴿أُوْلَيِّكَ يَنَالْمُمُّ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئْكِ ﴾ [الأعراف: ٣٧]. ونكّر ﴿غَضَبُ ﴾ للتعظيم.

﴿ مِن رَبِهِم ﴾ صفة لـ ﴿ غَضَبُ ﴾، أي: كائن من ربهم ذي العزة والجبروت عظيم الانتقام، أي: سيصيبهم غضب عظيم من ربهم؛ كما أغضبوه بعبادة العجل واستهانوا بأمره، وغضبه عز وجل سبب لانتقامه، كما قال عز وجل: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمَّنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٥٥].

﴿وَذِلَّةٌ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنِّيا﴾، أي: هوان وصغار في الحياة الدنيا.

وقد نال عبدة العجل ما نالهم من غضبه عز وجل؛ حيث جعل من شرط قبول توبتهم أن يقتل بعضهم بعضًا، كما قال تعالى في سورة البقرة: ﴿فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِبِكُمْ فَأَقَنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ. هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٥].

﴿وَكَذَالِكَ بَحْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴾، الكاف: للتشبيه، أي: وكها جازينا من عبدوا العجل بالغضب والإذلال في الحياة الدنيا؛ فمثل ذلك نجزي المفترين، أي: نجزي الكاذبين على الله تعالى بجعل الشريك والصاحبة والولد وغير ذلك.

وفي هذا دلالة على أن عبدة العجل مفترون، وأن من عمل عملهم فهو مفتر، وأن الجزاء بالغضب والذلة عام لكل مفتر على الله الكذب مشرك بالله؛ لأن الله عز وجل أبى أن تكون العزة إلا له ولأوليائه، فالعز كل العز في طاعة الله تعالى، والذل كل الذل في معصية الله تعالى.

قال سفيان بن عيينة: «كل صاحب بدعة ذليل»(١).

وقال الحسن البصري: «إن ذل البدعة على أكتافهم، وإن هملجت بهم البغلات، وطقطقت بهم البراذين» (٢).

قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ رَبُّكَ *: رَحِيمُ رَبُّ ﴾:

⁽١) أخرجه الطبري في (جامع البيان) (١٠/ ٤٦٥).

⁽٢) ذكره ابن كثير في (تفسيره) (٣/ ٤٧٥). والهملجة: حسن سير الدابة في سرعة. والطقطقة: صوت قوائم الخيل على الأرض الصلبة.

بعد أن توعد عز وجل الذين اتخذوا العجل بغضبه وبالذلة في الحياة الدنيا، وبيَّن أن هذا جزاء المفترين، نبه تعالى عباده على قبوله التوبة ممن عملوا السيئات؛ ترغيبًا لهم في التوبة والإنابة إليه؛ فقال: ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ ثُعَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الله .

قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾، أي: والذين عملوا الأعمال السيئة من شرك وكبائر وصغائر.

وسميت هذه الأعمال سيئات؛ لأنها تسوء صاحبها في الحال والمآل، وقد تسوء غيره.

﴿ ثُدَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا ﴾، ﴿ ثُمَّ ﴾ للعطف مع التراخي، أي: ثم تابوا من بعد السيئات، أي: رجعوا وأنابوا إلى الله تعالى من بعد أن عملوا السيئات.

﴿وَءَامَنُواً ﴾، أي: وجددوا الإيهان وثبتوا عليه وأخلصوا؛ لأن الإنسان في كل لحظة يحتاج إلى الإيهان وتجديده والثبات عليه والإخلاص فيه؛ لهذا قال تعالى مخاطبًا المؤمنين: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ عَامِنُواْ بَاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النساء: ١٣٦].

﴿إِنَّ رَبِّكَ ﴾ الخطاب للنبي ع الله ولكل من يصلح له.

﴿مِنْ بَعْدِهَا ﴾ من بعد توبتهم.

﴿لَغَفُورٌ ﴾، اللام: للتوكيد، أي: لغفور لهم ولغيرهم من التائبين، ﴿رَّحِيمٌ ﴾ بهم؛ يستر سيئاتهم عن الخلق، ويتجاوز عنهم ويرحمهم.

فمن تاب من عمل السيئات فتوبته مقبولة- بإذن الله تعالى- وإن تأخرت، ما دامت بوقتها قبل بلوغ الروح الحلقوم، وقبل طلوع الشمس من مغربها.

قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نَسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِللَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُمْ يَرَهُبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّلْمُ اللَّا الللَّا اللَّهُ الللّ

قوله: ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْفَضَبُ ﴾، أي: وحين سكت عن موسى الغضب، أي: سكن غضبه.

﴿ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ ﴾ التي كان ألقاها من شدة الغضب على قومه.

﴿ وَفِي نُسْخِتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ ﴾، أي: وفيها نُسخ فيها، أي: كُتب فيها، ﴿ هُدًى ﴾

إرشاد وبيان للحق، ﴿وَرَحْمَةُ ﴾، كائنة ﴿لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ أو لأجل الذين ﴿هُمْ لِرَبِّم يَرَهَبُونَ ﴾، أي: يخافون، وعُدِّي الفعل ﴿يَرَهَبُونَ ﴾ باللام؛ لأنه ضمن معنى «يَخضعون».

أي: وكتب في هذه الألواح إرشاد وبيان للحق ورحمة من الله عز وجل ﴿لِلَّذِينَ هُمْ لِرَّبِّهُمْ يَرْهَبُونَ ﴾، أي: يخضعون له ويخافونه ويخشونه.

وخصهم بذلك؛ لأنهم هم الذين يقبلون هدى الله وينقادون له.

الفوائد والأحكام:

١ - اتخاذ بني إسرائيل العجل وعبادتهم له بعد مغيب موسى وذهابه لميقات ربه؛
 لقوله تعالى: ﴿ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَقَدِهِ مِنْ خُلِيّهِ مَر عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوارٌ ﴾.

٢- جهل بني إسرائيل وعنادهم؛ فهم مع ما رأوا من الآيات العظيمة الدالة على
 عظمة الله تعالى ووحدانيته؛ لم ينجع فيهم ذلك؛ ولهذا سرعان ما وقعوا في الشرك.

٣- حاجة الناس إلى من يرعى أحوالهم ويقوِّمهم على الحق ممن يجمع بين العلم والقوة؛ فإن بني إسرائيل إنها وقعوا فيها وقعوا فيه حين غاب عنهم موسى عليه السلام، واستضعفوا هارون عليه السلام.

٤- أن اتخاذ التصاوير والتهاثيل كانت من أعظم أسباب ضلال كثير من الخلق ووقوعهم في الشرك.

٥ - الإنكار على عبَّاد العجل؛ كيف يعبدون ما لا يكلمهم ولا يدلهم على خير ولا ينفعهم ولا يضرهم؟! لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوا أَنَهُ لَا يُكِلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ﴾.

٦- أنه إنها يستحق العبادة من له صفات الكهال وحده، الذي يكلِّم رسله وأنبياءه، ويهدي إلى كل خير، وبيده النفع والضر؛ وهو الله عز وجل وحده لا شريك له؛ لقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ, لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ﴾.

٧- إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه سبحانه يكلم رسله وأنبياءه، ويكلم أولياءه
 في الجنة. وأن من أنكر كلام الله عز وجل فقد أنكر خصائص إلهيته عز وجل.

٨- ظلم بني إسرائيل بإشراكهم بالله وعبادتهم العجل؛ لقوله تعالى: ﴿أَتَّخَاذُوهُ وَكَانُوا ظَلِيهِنَ ﴾.

9 - أَنْ مِنْ أَظُلَمُ الطَّلَمُ الشَّرِكُ بِاللهُ؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾، كما قال لقهان: ﴿ يَنُهُنَى لَا نَشْرِكَ بِاللهُ الشَّرِكَ لَظُلَمُ عَظِيمٌ ﴿ ثَنَ ﴾ [لقمان: ١٣].

١٠ ندم بني إسرائيل بعد أن تبين لهم ضلالهم في عبادتهم العجل، وذلك بعد رجوع موسى إليهم وغضبه عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا سُقِطَ فِتَ ٱيدِيهِمْ وَرَأَوَا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُوا ﴾.

١١ - توجُّه بني إسرائيل بطلب الرحمة والمغفرة من ربهم لما فرط منهم؛ لقوله تعالى: ﴿ قَالُوا لَهِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُنَا وَيَغْفِرْ لَنَا ﴾.

١٢ - إثبات ربوبية الله تعالى لخلقه - ربوبية خاصة وعامة - لقوله تعالى: ﴿لَإِن لَمْ
 يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا ﴾، وقوله: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي ﴾، وقوله: ﴿سَيَنَالُهُمْ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ ﴾، وقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ ﴾، وقوله: ﴿لَرَبِّهُمْ يَرْهَبُونَ ﴾.

١٣ أن التوسل والدعاء بصفة الربوبية من أنجع الأدعية وأقربها إجابة؛ لقوله تعالى: ﴿لَإِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُنَا ﴾، ﴿ قَالَ رَبِّ اَغْفِرْ لِي وَلِأَخِى ﴾، وبذلك كان يدعو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.

١٤ - أن الرحمة سبب للمغفرة؛ لهذا قدمت عليها في الآية.

١٥ - إقرار بني إسرائيل وإقسامهم على كونهم من الخاسرين إن لم يرحمهم ربهم ويغفر لهم؛ لقولهم: ﴿ لَإِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَ مِن ٱلْخَسِرِين ﴾.

١٦ أن الخسران كل الخسران في ضياع نصيب الإنسان من رحمة ربه ومغفرته،
 وموته على الشرك.

١٧ - رجوع موسى عليه السلام غضبان أسفًا على قومه؛ غيرة لربه؛ لما أحدثوه بعده من الشرك وعبادة العجل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا ﴾.

۱۸ - أن الغضب لانتهاك حرمات الله تعالى أمر مشروع؛ لأن الله عز وجل لم يُعاتب موسى على ذلك، لكن ذلك مشروط بأن يكون في حدود الشرع.

وقد كان نبينا ﷺ لا ينتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط، حتى تُنتهك حرمات الله

فينتقم لله(١).

١٩ - تقبيح موسى عليه السلام لصنع قومه وما خلفوه به بعد مغيبه، وإنكاره عليهم استعجال أمر رجم؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِ مِنْ بَعَدِئُ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ﴾.

• ٢- إلقاؤه عليه السلام الألواح من شدة الغضب على قومه.

٢١- إمساك موسى عليه السلام بشعر رأس أخيه وجره إليه موجدة عليه؛ لظنه أنه قصَّر في نهي بني إسرائيل عن عبادة العجل وفي الإنكار عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُ إِلَيْهِ ﴾.

٢٢ مناداة هارون عليه السلام لأخيه موسى عليه السلام بقوله: ﴿أَبْنَ أُمَ ﴾
 استعطافًا له برحم الأم وحقها العظيم.

٢٣ اعتذار هارون عليه السلام مما فعله بنو إسرائيل، وأنه لم يأل جهدًا في نصحهم، لكنهم استضعفوه وكادوا يقتلونه لما أنكر عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اَسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ﴾.

٢٤ التهاس هارون وطلبه من أخيه موسى عليهها السلام ألا يُشمت به الأعداء بعتابه وتأنيبه له، وألا يجعله ويظهره أمام الناس من القوم الظالمين؛ لقوله: ﴿فَلا تُشْمِتُ إِلَى الْأَعْدَاءَ وَلا يَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلْلِمِينَ ﴾.

٢٥ ابتهال موسى عليه السلام إلى ربه، بعد أن تبين له إعذار أخيه هارون من بني إسرائيل وبراءته مما أحدثوه من الشرك، وسؤاله لنفسه ولأخيه المغفرة والرحمة؛ لقوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَذْ خِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ ﴾.

٢٦- أن الله عز وجل هو أرحم الراحمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾.

٢٧- غضب الله عز وجل على عبدة العجل، وإذلاله لهم في الحياة الدنيا؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلنَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْمِجْلَ سَيَنَالْهُمْ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَا﴾ غضب وذل لا يفارقهم إلى يوم القيامة.

⁽۱) أخرجه البخاري في الحدود (٦٧٨٦)، ومسلم في الفضائل (٢٣٢٧)، وأبو داود في الأدب (٤٧٨٥)؟ من حديث عائشة رضى الله عنها.

٢٨- إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية الاختيارية؛
 فهو عز وجل يغضب على من أغضبه بانتهاك حدوده وحرماته، كما قال تعالى: ﴿ فَلَـمَّا عَاسَفُونَا ٱنْنَقَمَّنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٥٥].

٢٩- أن اتخاذ شريك مع الله هو أعظم الافتراء على الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ غَزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴾.

• ٣- الوعيد لجميع المفترين على الله تعالى باتخاذ شريك معه ونحو ذلك بالغضب والذلة في الحياة الدنيا؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفَتِّرِينَ ﴾.

٣١ - ذل أصحاب البدع والمعاصي مهم ادعوا لأنفسهم العزة؛ لأن الله عز وجل قضى عليهم بالذلة، وكتب العزة له ولأوليائه.

٣٢- جمع القرآن بين الترهيب والترغيب؛ لأن الله لما ذكر غضبه على المفترين وإذلالهم؛ أتبع ذلك بقبول توبة التائبين؛ فقال: ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّعَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا ﴾.

٣٣ - سعة عفو الله تعالى وفضله، وقبوله التوبة ممن تاب ولو تراخت، ما دامت في وقتها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّعَاتِ ثُكَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

٣٤- الترغيب في التوبة، والحث عليها، والإغراء بها.

٣٥- لا بد من تحقق شروط التوبة وكونها خالصة لله؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ تَابُوا مِنَا بَعُوا مِنَا بَعُوا مِنَا بَعُوا مِنَا بَعُدِهَا وَءَامَنُوا ﴾.

٣٦ حاجة المؤمن كل لحظة إلى الإيهان وتجديده والثبات عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اللهُ اللهُ

٣٧- إثبات صفة المغفرة الواسعة لله تعالى، وصفة الرحمة الواسعة له سبحانه، وأنه يغفر لمن تاب من عباده ويرحمهم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ اَغْفِرُ لَنَا ﴾، وقوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ اَغْفِرْ لِيَا فَيْ وَلِا خِي وَالْدَخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَانتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾.

٣٨- أخذ موسى عليه السلام الألواح لما سكن غضبه؛ عناية بها واشتغالًا بالأهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْفَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ ﴾، كما قال تعالى: ﴿ وَلُمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْفَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ ﴾، كما قال تعالى: ﴿ وَخُذَهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَخْسَنِهَا ﴾ [الأعراف: ١٤٥].

٣٩- أن الغضب- وإن كان لذات الله ولأجل انتهاك حرماته- إذا زاد عن حد الشرع قد يؤدي إلى مفسدة أكبر؛ ولهذا لما جاء رجل إلى النبي ﷺ وقال: أوصني. قال له: «لا تغضب». ردد ذلك(١).

• ٤ - اشتهال هذه الألواح على الهدى والرحمة وأسبابهها؛ لقوله تعالى: ﴿وَفِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّمْ يَرَهَبُونَ ﴾.

١٤ - أنه إنها يستفيد من كتب الله تعالى وينتفع بها أهل الخوف منه عز وجل دون غيرهم؛ لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُمْ يَرَهَبُونَ ﴾.

٤٢ - الترغيب في الخوف من الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿لِرَبِّهُمْ يَرَهُبُونَ ﴾.

* * *

⁽١) أخرجه البخاري في الأدب (٦١١٦)؛ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

قال الله تعالى: ﴿ وَاعْنَارَ مُوسَىٰ فَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا لِيهِ قَائِنَا أَعْلَا أَعْدَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوْ شَيْتَ اَهْلَكُنْهُمْ مِن قَبْلُ وَإِنَيِّ أَتَهِكُنَا عِافَعَلَ السُّفَهَا أَهِ مِنْ إِلَا فِنْنَكُ تُضِلُ بِهَا مَن تَشَاهُ وَتَهْدِ مَن تَشَاهُ وَتَهْدِ مَن قَشَاهُ أَنْ عَيْرُ الْعَنْفِينَ ﴿ ﴿ وَاحْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنِيَ حَسَنَةً وَفِ الْآخِرَة لِنَا هُدُنَا إِلَيْنَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ

قوله تعالى: ﴿ وَالْحَنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا ۚ فَلَمَّاۤ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوَ شِثْتَ أَهْلَكُنْهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنَى أَتُهْلِكُنَا مِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآهُ مِثَا ۚ إِنْ هِى إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُ بِهَا مَن تَشَآهُ وَتَهْدِى مَن تَشَآةٌ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ ا

قوله: ﴿ وَاخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبِّعِينَ رَجُلًا لِمِيقَنِنَا﴾ الواو استئنافية، ﴿قَوْمَهُ ﴾ منصوب على نزع الخافض، أي: من قومه.

﴿ سَبِّعِينَ ﴾ مفعول لـ «اختار » منصوب بالياء، ﴿ رَجُلًا ﴾ تمييز.

والمعنى: واختار موسى من خيار قومه سبعين رجلًا للوقت والأجل الذي وعده الله أن يلقاه فيه بهم؛ للتوبة والاعتذار لقومهم مما فعل سفهاؤهم من عبادة العجل.

﴿ فَلَمَّا آَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ ﴾، ﴿ٱلرَّجْفَةُ ﴾: الزلزلة الشديدة والصاعقة، وهلكوا.

واختلف في سبب أخذهم بالرجفة، فقال جمع من المفسرين: لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجل ولا نهوهم، ويدل على هذا قول موسى عليه السلام: ﴿أَتُهُلِكُنَا مِا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَا ﴾.

وقيل: لقولهم: ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ [البقرة: ٥٥]، وقيل غير ذلك (١).

⁽١) انظر: (جامع البيان) (١٠/ ٤٦٩-٤٧٣)، (تفسير ابن أبي حاتم) (٥/ ١٥٧٤).

﴿ قَالَ رَبِ ﴾، أي: قال موسى: يا رب ﴿ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَهُم مِّن قَبَلُ ﴾، ﴿ مِّن قَبَلُ ﴾، أي: حين عبد قومهم العجل، ولم ينكروا عليهم، ومن قبل هذا الوقت الذي جاءوا فيه للتوبة والاعتذار عن قومهم، والله أعلم.

يقول موسى: إنهم قد تقدم منهم ما يقتضي هلاكهم، ومع هذا قد وسعهم عفوك ومغفرتك ولم تهلكهم؛ فليسعهم اليوم ما وسعهم من قبل.

﴿ وَإِنَّى آَتُمْلِكُنَا مِا فَعَلَ ٱلسُّفَهَا أَهُ مِنَّا ﴾، الاستفهام: للاستعطاف، والباء: للسببية، و «ما»: مصدرية أو موصولة، أي: بسبب فعل السفهاء منا، أو بسبب الذي فعله السفهاء منا؛ من عبادة العجل.

ومفاد قول موسى هذا: أنك يا رب لا تهلكنا بها فعل السفهاء؛ لأنك لا تأخذ أحدًا بذنب غيره.

و «السفهاء»: جمع سفيه، وهو من لا يحسن التصرف، والمرادبه هنا: السفيه في الدين.

﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكَ ﴾: ﴿إِنَّ ﴾ نافية بمعنى: «ما»، أي: ما هي إلا فتنتك، والضمير ﴿ فِي ﴾ يعود إلى ما فعله السفهاء من عبادة العجل.

و «الفتنة»: الابتلاء والامتحان، وتكون بالشر والخير، كما قال تعالى: ﴿وَنَبَلُوكُمْ إِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

والمعنى: ما هي إلا ابتلاؤك وامتحانك وتقديرك؛ فما الأمر إلا أمرك، وما الحكم إلا حكمك.

﴿ تُضِلُ بِهَا مَن تَشَاءُ ﴾، الباء: للسببية، و «مَن»: موصولة، أي: ﴿ تُضِلُ ﴾ بسبب فتنتك ﴿ مَن تَشَاءُ ﴾ بغدلك، ﴿ وَمَهَ لِمِك مَن تَشَاءُ ﴾ بفضلك.

﴿ أَنَّ وَلِيُّنَا ﴾، أي: متولي أمورنا، القائم بجلب المنافع لنا ودفع الضر عنا.

﴿فَأَغْفِرُ لَنَا﴾، أي: فاستر ذنوبنا، وتجاوز عنا.

﴿وَٱرْحَمْنَا﴾، أي: واشملنا برحمتك الواسعة، التي وسعت كل شيء، وعمت كل حي؛ رحمة تحفظنا بها من الذنوب والشرور، وتولي بها علينا النعم؛ فبالمغفرة زوال المرهوب، وبالرحمة حصول المطلوب.

وقدِّمت المغفرة على الرحمة؛ لأن التخلية قبل التحلية، ولا يتم التنعم بالمطلوب إلا

إذا زال المرهوب.

﴿وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنِهِينَ ﴾، أي: وأنت خير من ستر وتجاوز، لا يغفر الذنوب إلا أنت، كما قال تعالى: ﴿وَمَن يَغْضِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

تغفر الذنوب جميعًا مهم كثرت وعظمت، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣]، وقال عز وجل في الحديث القدسي: «يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السّماء ثمّ لقيتنى لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرةً»(١).

قوله تعالى: ﴿ وَاَحْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَاۤ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِىٓ أَصِيبُ بِهِ مِنْ أَشَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءً فَسَأَحَتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَالَّذِينَ هُم بِتَايَدِنِنَا يُوْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى

قوله: ﴿وَٱكْتُبُ لَنَا فِي هَانِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ كقوله تعالى: ﴿رَبَّنَآ ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآيِنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

والمعنى: وأوجب لنا وأعطنا في هذه الدنيا حسنة؛ بتوفيقنا للعلم النافع، والعمل الصالح، والرزق الواسع.

﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾، أي: واكتب لنا وأعطنا في الآخرة حسنة بالمثوبة الحسنى والجنة. ﴿ إِنَّا هُدِّنَا ٓ إِلَيْكَ ﴾، أي: تبنا ورجعنا وأنبنا إليك.

﴿ قَالَ ﴾ ، أي: قال الله تعالى مجيبًا موسى في قوله: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ ... ﴾ الآية.

﴿عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ﴾، أي: عذابي أصيب به الذي أشاء بعدلي؛ كما أن رحمتى: ﴿وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾.

هذا في مقابل قول موسى: ﴿فَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمْنَا ﴾، وفي هذا وعد وتعريض بحصول الرحمة له ولهم.

أي: ورحمتي وسعت كل شيء تفضلًا مني، وهذا كها قال حملة العرش: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلِّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧].

⁽١) سبق تخريجه.

وعن جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه، قال: جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها، ثم صلى خلف رسول الله على ألى رسول الله على ألى راحلته فأطلق عنانها، ثم ركبها، ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا تشرك في رحمتنا أحدًا. فقال رسول الله على «أتقولون: هذا أضل أم بعيره؟! ألم تسمعوا إلى ما قال؟!»؟!» قالوا: بلى. قال: «لقد حظرت رحمةً واسعةً، إنّ الله عز وجل خلق مئة رحمةٍ، فأنزل رحمةً واحدةً يتعاطف بها الخلق؛ جنّها وإنسها وبهائمها، وأخّر عنده تسعًا وتسعين رحمةً، أتقولون: أضل هو أم بعيره (()).

وعن سلمان رضي الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي على أولادها، وأخّر تسعًا وتسعين إلى يوم يتراحم بها الخلق، وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخّر تسعًا وتسعين إلى يوم القيامة»(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ، قال: «إنّ لله مئة رحمةٍ، أنزل منها رحمةً واحدةً بين الجنّ والإنس والبهائم والهوام؛ فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخّر الله تسعًا وتسعين رحمةً يرحم بها عباده يوم القيامة»(٣).

وعن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لله عز وجل مئة رحمةٍ؛ فقسم منها جزءًا واحدًا بين الخلق، فبه يتراحم النّاس والوحوش والطّير (٤).

هذه رحمته عز وجل العامة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي.

أما رحمته الخاصة؛ فهي ما ذكره تعالى بقوله:

﴿ فَسَأَكُ تُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَنِينَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

الفاء: عاطفة، والسين: للاستقبال والتحقيق، أي: فسأوجبها تفضلًا مني ﴿لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُونَ وَالَّذِينَ هُم بِاَيَئِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾، كما قال تعالى: ﴿كَتَبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ [الأنعام: ٥٤].

⁽١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٧٩)، وأبو داود في الأدب مختصرًا (٤٨٨٥).

⁽٢) أخرجه أحمد (٥/ ٤٣٩).

⁽٣) أخرجه مسلم في التوبة (٢٧٥٢).

⁽٤) أخرجه أحمد (٣/ ٥٥)، وابن ماجه في الزهد، ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (٤٢٩٤).

والمعنى: فسأوجبها وأخص بها المتصفين بهذه الصفات.

﴿لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ ﴾ الكفر والشرك والمعاصي.

﴿ وَيُؤْتُونَ الزَّكُونَ ﴾، أي: ويعطون زكاة أموالهم للمستحقين لها.

﴿ وَالَّذِينَ هُم بِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ معطوف على ما قبله، أي: والذين هم بآياتنا الكونية والشرعية يصدِّقون، وينقادون للعمل بها ظاهرًا وباطنًا.

قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَنَيِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْأُمِّى الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِ التَّوْرَئِةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلُهُمْ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْمُنافِئِينَ عَلَيْهِمُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ فَالَذِينَ ءَامَنُوا بِهِ عَلَيْهِمُ الْمُعْلِحُونَ عَلَيْهِمُ وَالْمُعْلِحُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

قوله: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النِّيَّ الأُتِحْنَ ﴾ الجملة في محل جر بدل من قوله: ﴿ اللَّذِينَ يَنَّقُونَ ﴾، أو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هم الذين يتبعون. وقد قُطع عن النعت؛ للمدح.

﴿ ٱلنَّبِيَّ ﴾ صفة لـ ﴿ ٱلرَّسُولَ ﴾ فهو ﷺ نبي رسول، وقدم وصف الرسول؛ لأنه الوصف الأخص والأهم.

﴿ اَلْأُمِنَ ﴾ نعت لـ ﴿ اَلرَسُولَ النَّبِيَّ ﴾، أي: الذي لا يقرأ ولا يكتب؛ لأنه من أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، وليس عندها قبل القرآن كتاب.

وهو وصف خُصَّ به النبي محمد ﷺ من بين الأنبياء؛ إظهارًا لكمال وتمام إعجاز ما جاء به من الوحي.

﴿ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا ﴾، ﴿مَكْنُوبًا ﴾ حال.

﴿عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَئِةِ وَٱلْإِنجِيلِ ﴾، أي: يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل باسمه وصفاته ونعوته التي لا يشبهه فيها غيره، والتي من أعظمها وأجلها أنه ﴿يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمُهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْنَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْنَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْنَ وَيُحَرِّمُ عَنْهُمْ وَٱلْأَغْلَلُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾.

وقال: ﴿يَجِدُونَهُۥ ولم يقل: يجدون وصفه؛ للدلالة على أنهم يجدون وصفًا لا يقبل الالتباس ولا يتطرق إليه الشك بحال.

﴿يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾، أي: بالإيهان بالله وتوحيده، والعمل بشرعه، والأخذ بمكارم الأخلاق، وكل ما هو معروف في الشرع والعقل والفطرة السليمة.

﴿وَيَنْهَنَّهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾ وهو كل ما أُنكر في الشرع والعقل والفطر السليمة؛ من الكفر والشرك والظلم والمعاصي ومساوئ الأخلاق وغير ذلك.

﴿وَيُحِلُ لَهُمُ ٱلطَّيِبَاتِ ﴾، أي: ويحل لهم كل ما هو طيب، أي: كل ما يُستلذ ويُستطاب من الذبائح والمآكل والمشارب وغير ذلك.

ومن ذلك إحلال ما حرَّموه على أنفسهم مما لم ينزل الله به سلطانًا؛ من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك. وكل ما أحله الله تعالى فهو طيب.

﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ ﴾، أي: ويحرم عليهم كل ما هو خبيث ضار بالبدن والعقل والدين والعرض والمال؛ من الذبائح والمآكل والمشارب والمناكح والأقوال والأفعال؛ كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه. وكل ما حرم الله فهو خبيث.

﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلُ ٱلَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ قرأ ابن عامر ﴿آصَارَهُمْ ﴾ بالإفراد.

«الإصر»: الثقل أو الميثاق الثقيل.

و «الأغلال»: جمع غُل؛ وهو القيد الشديد يكون في الرقبة أو اليد؛ قال تعالى: ﴿ إِذِ الْأَغَلَالُ فِي آَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴾ [غافر: ٧١]، وقال تعالى: ﴿ غُلَتَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [المائدة: ٦٤].

والمعنى: يزيل ويحط عنهم الآصار والأغلال، أي: المواثيق الشديدة التي أخذت عليهم، وفيما كلِّفوا به من التكاليف الشاقة والثقيلة.

أي: إنه ﷺ جاء بالتيسير والسهاحة ورفع الحرج في الدين، كها قال ﷺ: «بعثت بالحنيفيّة السّمحة»(١).

⁽۱) أخرجه أحمد (۲٦٦)؛ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وأخرجه (٦/ ١١٦، ٢٣٣)؛ من حديث عائشة رضى الله عنها.

ولهذا أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوَ ٱخْطَاأُناً رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلُ عَلَيْنَاۤ مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَاۤ مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا أَنَتَ مَوْلَكَنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وفي حديث أبي هريرة رضى الله عنه: ﴿قَالَ اللهُ: قَدْ فَعَلْتُ ﴾(١).

وقال ﷺ: «إنّ الله تجاوز لي عن أمّتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تتكلّم أو تعمل»(١).

﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ ٤﴾، أي: فالذين صدَّقوا بهذا الرسول النبي الأمي محمد ﷺ واتبعوه ظاهرًا وباطنًا.

﴿ وَعَنْزُرُوهُ ﴾، أي: وقروه وعظموه، وأيدوه وقووه.

ومن ذلك إظهار أهل الكتاب ما في كتبهم من البشارة به ﷺ وتصديقه والدعوة إلى اتباعه.

﴿وَنَصَـُرُوهُ ﴾ أعانوه بأموالهم وأنفسهم على جهاد أعدائه ونشر دينه، ومنعوه منهم.

﴿ وَالتَّبَعُوا النَّورَ الَّذِي أَنزِلَ مَعَلَمُ ﴾، أي: واتبعوا القرآن الذي أنزل ببعثته عَلَيْهِ ؟ بتصديق أخباره، والعمل بأحكامه.

﴿ أُولَكِكَ هُمُ ٱلْمُغَلِحُونَ ﴾، أي: أولئك الموصوفون بهذه الصفات العظيمة.

﴿ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾، أي: الفائزون بالسعادة في الدنيا والآخرة، ودخول الجنة والنجاة من النار.

وأشار إليهم بإشارة البعيد: ﴿ أُولَكِكَ ﴾ إشارة لعلو شأنهم، ورفعة منزلتهم.

وأكد الفلاح وحصره فيهم بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين، وبضمير الفصل هُمُ ﴾، أي: أولئك هم المفلحون دون غيرهم.

وفي هذا تنويه بفضيلة أصحاب رسول الله على وبكل من اتبع النبي على من أهل الكتاب وغيرهم.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ. مُلكُ

⁽١)سبق تخريجه.

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحِيء وَيُمِيثُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِيّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَكَلِمَنَةِ وَالنَّبِيّ ٱلْأَمِيّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾:

لما دعا أهل التوراة والإنجيل من بني إسرائيل إلى اتباعه على وكان ربها يتوهم متوهم أن الحكم مقصور عليهم؛ أتبع ذلك ببيان عموم رسالته على .

قوله: ﴿ قُلُ ﴾ الخطاب للنبي على الله تعلى أنه مبلغ عن الله تعالى.

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ نداء لجميع بني آدم على اختلاف لغاتهم وألوانهم؛ العربي والعجمي، الأحمر والأسود، الموجودين منهم حال نزول الآية، ومن سيوجد إلى قيام الساعة، كما قال تعالى: ﴿ وَأُوحِى إِلَىٰ هَذَا اَلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنعام: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَنَ وَالْأَمْتِينَ ءَاسَلَمْتُم فَإِنْ اَسْلَمُوا فَقَدِ الْأَنعِينَ وَالْوَانِ تَوَلَّوا فَإِنْ مَا عَلَيْكَ الْبَلَاثُهُ ﴾ [آل عمران: ٢٠].

وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في ذكر ما حصل بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من مغاضبة، فقال رسول الله ﷺ: «هل أنتم تاركو لي صاحبي؟ إنّي قلت: ﴿يَكَأَيُّهُا اَلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ فقلتم: كذبت، وقال أبو بكرٍ: صدقت»(١).

وعن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «وكان النّبيّ يبعث إلى قومه، وبعثت إلى النّاس عامّةً» (٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «والّذي نفس محمّدٍ بيده، لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمّة؛ يهوديُّ ولا نصرانيُّ، ثمّ يموت ولم يؤمن بالّذي أرسلت به إلّا كان من أصحاب النّار»(٣).

بل إن هذا العموم يشمل الجن؛ للأدلة على أنه على أنه الشيخ رسول للثقلين، وأن الجن مكلفون بالإيهان بأصول الدين كالإنس.

﴿ جَمِيعًا ﴾ حال، وقد أُكِّد هذا الخبر بـ (إن) في قوله: ﴿ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ﴾،

⁽١) أخرجه البخاري في تفسير سورة الأعراف (٢٦٤).

⁽٢) أخرجه البخاري في التيمم (٣٣٥)، ومسلم في المساجد (٢١).

⁽٣) أخرجه مسلم في الإيمان، وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد علي (١٥٣)، وأحمد (٢/ ٣٥٠).

وبقوله: ﴿ مَبِيعًا ﴾ لأن في المخاطبين من ينكر رسالته ﷺ، وفيهم من ينكر عمومها؛ كبعض أهل الكتاب، ولأن الرسل قبله ﷺ كان الرسول منهم يُبعث إلى قومه خاصة.

﴿ اَلَذِى لَهُ. مُلَكُ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾: ﴿ الَّذِى ﴾ في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، أي: هو الذي له ملك السموات والأرض.

أو في محل نصب لفعل محذوف على المدح، أي: أعني الذي له ملك السموات والأرض.

وعلى التقديرين؛ فالجملة دالة على الثناء عليه عز وجل، وكذلك قوله بعدها: ﴿لَا اللهِ وَكُذُلُكُ قُولُه بعدها: ﴿لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْتِيءَ وَيُمِيتُ ﴾.

وقُدِّم الخبر: ﴿لَهُ ﴾ للدلالة على الحصر والاختصاص، أي: له وحده.

﴿ مُلْكُ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ خلقًا وملكًا وتدبيرًا.

﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ﴾ ، أي: لا معبود بحق إلا هو وحده لا شريك له.

﴿يُحْيِدِ وَيُمِيتُ ﴾، أي: بيده الإحياء والإماتة، وكامل الحكم والتدبير.

﴿فَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أخبرهم أنه رسول الله إليهم، ثم أمرهم بالإيهان به.

أي: فصدقوا بقلوبكم وألسنتكم بالله ورسوله، وانقادوا بجوارحكم.

والإيهان بالله يتضمن الإيهان بوجوده وربوبيته وإلهيته وأسهائه وصفاته.

والإيهان برسوله: شهادة أن محمدًا رسول الله، وطاعته فيها أمر، وتصديقه فيها أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يُعبد الله إلا بها شرع.

والإيهان بالله يستلزم الإيهان بالرسول؛ كما أن الإيهان بالرسول يستلزم الإيهان بالله؛ ولهذا قال: ﴿فَعَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ﴾.

﴿ اَلنَّهِيِّ ٱلْأُمِيِّ ﴾ أعاد وصفه بهذا؛ تأكيدًا للثناء عليه وبيان فضله، ولاختلاف المقام؛ فالمقام الأول: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنِّبِيَّ ٱلْأُمِّرَٰ ﴾ في وصف أتباعه.

وهذا المقام: ﴿فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلأُمِّيِّ ﴾ في وصفه ﷺ والثناء عليه، والأمر بالإيهان به.

﴿ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ ﴾، أي: الذي يؤمن ويصدق بالله وكلماته

الشرعية، وهي كتبه ووحيه إلى رسله، وكلماته الكونية القدرية في الكون، ومن ذلك خلق عيسى عليه السلام؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثُلِ ءَادَمُّ خَلَقَ مُونِ ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران: ٥٩]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا آرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [النحل: ٤١].

﴿وَاتَّبِعُوهُ ﴾، أي: واقتدوا به، واقتفوا أثره، واسلكوا طريقه.

﴿لَعَلَكُمْ تَهَـتَدُونَ ﴾، أي: لأجل أن تهتدوا إلى الصراط المستقيم، وتصلح أمور دينكم ودنياكم وأخراكم.

الفوائد والأحكام:

١ - اختيار موسى عليه السلام من قومه سبعين رجلًا لميقات ربه للتوبة والاعتذار عن قومهم في عبادة العجل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَنِنَا ﴾.

٢- أخذهم بالرجفة وإهلاكهم، قيل: بسبب عدم مزايلتهم لقومهم وعدم إنكارهم عليهم عبادة العجل، وقيل: بسبب قولهم: ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ زَى اللهَ جَهْرَةً ﴾.
 [البقرة: ٥٥]، أو لغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا آخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ ﴾.

٣- توسل موسى عليه السلام إلى ربه عز وجل أن يسع قومه بعفوه ومغفرته؛ كما وسعهم من قبل؛ لقوله: ﴿قَالَ رَبِ لَوَ شِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِن قَبْلُ وَإِيّنَى أَتُهْلِكُنَا عِافَعَلَ ٱلسُّفَهَا مُ مِنَا ﴾.

٤- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لموسى عليه السلام؛ لقوله تعالى ﴿قَالَ رَبِّ ﴾.

٥- إثبات المشيئة لله تعالى؛ وهي الإرادة الكونية، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم
 يكن؛ لقوله تعالى: ﴿لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَهُم ﴾، وقوله: ﴿تُضِلُ بِهَا مَن تَشَآهُ وَتَهْدِى مَن تَشَآهُ ﴾،
 وقوله: ﴿مَن أَشَاءُ ﴾.

٦- فضيلة موسى عليه السلام، وقوة يقينه وإيهانه بربه وبنفوذ مشيئته في خلقه؛
 لقوله: ﴿لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّلَى ﴾.

٧- أن الله لا يأخذ أحدًا بجريرة غيره؛ لقوله تعالى: ﴿أَتُهْلِكُنَا مِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا ﴾ فهذا استعطاف من موسى عليه السلام مفاده: إنك يا رب لا تهلك أحدًا بذنب غيره.

٨- أن مخالفة أمر الله تعالى ورسله- بارتكاب الشرك والمعاصى- من السفه المؤدي

إلى الهلاك؛ لقوله تعالى: ﴿ أَتُهْلِكُنَّا مِا فَعَلَ ٱلسُّفَهَا مُنَّا ۗ ﴾.

٩- ابتلاء الله تعالى للعباد وامتحانه لهم بالشر والخير؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا فِئْنَكُ تُضِلُ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءً ﴾.

١٠ أن لله عز وجل كمال التدبير في خلقه؛ يضل من يشاء بعدله، ويهدي من يشاء بفضله، وله الحكمة البالغة في ذلك كله؛ لقوله تعالى: ﴿تُضِلُ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ﴾.

۱۱ – تفویض موسی علیه السلام أمره إلى الله تعالى هو وقومه، واعتمادهم على الله على ال

١٢ - دعاء موسى عليه السلام ربه بالمغفرة والرحمة له ولقومه؛ لقوله: ﴿فَأَغْفِرُ لَنَا وَالرَّحْمَانَا ﴾.

١٣ - ثناء موسى عليه السلام على ربه وتعظيمه له بقوله: ﴿وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَيْفِرِينَ ﴾.

15- في تفويض موسى عليه السلام أمره إلى ربه عز وجل، واعتهاده عليه، ودعائه إياه أن يغفر له ويرحمه- وهو كليم الرحمن، وثالث أولي العزم من الرسل- دلالة على حاجة جميع الخلق إلى الله تعالى، ووجوب توكلهم على الله تعالى وحده، والتضرع إليه بطلب المغفرة والرحمة.

١٥ - مشروعية الدعاء بطلب خير الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱكْتُبُ لَنَا فِي هَانِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِ ٱلآخِرَةِ ﴾.

١٦ - توبة بني إسرائيل ورجوعهم إلى الله وإنابتهم إليه؛ لقول موسى عليه السلام
 معتذرًا لهم: ﴿إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكُ ﴾.

١٧ - الترهيب من عذابه عز وجل، والترغيب في طلب رحمته، وتأكيد أن له إتمام التدبير، وله الحكمة في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَامً وَرَحْ مَتِى وَسِعَتَ كُلُّ شَى وَ ﴾.

١٨ - سعة رحمة الله تعالى لكل شيء، وعمومها لكل حي؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَحْ مَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾.

١٩ – كتابة الله عز وجل رحمته الخاصة للذين يتقون ويؤتون الزكاة ويؤمنون بآيات

الله ويتبعون رسوله، وإيجابها لهم تفضلًا منه وكرما؛ لقوله تعالى: ﴿فَسَأَحَتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُوكَ الزَّكَوْءَ وَالَّذِينَ هُم بِتَا يَنِنَا يُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النِّبَيَّ الْأَرْمِينَ ﴾.

٢٠ فضيلة تقوى الله، وإيتاء الزكاة، والإيهان بآيات الله، واتباع الرسول على الحث على الاتصاف بهذه الصفات، والثناء على أهلها.

٢٢- فضيلة نبينا ﷺ، وعظم منزلته عند ربه؛ حيث جمع له بين وصف الرسالة والنبوة، وامتدحه بقوله: ﴿الْأَمْنَ ﴾، وكرر ذلك؛ إظهارًا لكمال صدقه، وتمام إعجاز ما جاء به من الوحي؛ لقوله تعالى: ﴿الرَّسُولَ النِّيَّ الْأَمْنَ ﴾.

٣٣- بشارة التوراة والإنجيل بالنبي ﷺ وتصديقها له؛ باشتهالها على صفاته ونعوته ودعوته، وما يأمر به وما ينهي عنه، وما يحله لهم وما يحرمه عليهم، وما يضعه عنهم؛ لقوله تعالى: ﴿اللَّذِى يَجِدُونَ لُهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِى التَّوْرَندةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعَ رُوفِ وَيَنْهَمُهُمْ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْنَ وَيَصَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ اللَّهِ كَانَتَ عَلَيْهِمُ الْمُنكِرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْنَ وَيَصَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ اللَّهِ كَانتُ عَلَيْهِمْ فَي اللَّهِ كَانتُ عَلَيْهِمْ ﴾.

٢٤ التنويه بها تضمنته دعوته ﷺ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
 وإحلال الطيبات، وتحريم الخبائث، ووضع الآصار والأغلال، ورفع الحرج في الدين.

٢٥ - الإشارة لما اشتملت عليه كتب بني إسرائيل من الآصار والأغلال؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِضْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ ﴾.

٢٦ فضل صحابة رسول الله ﷺ وجميع المؤمنين الذين آمنوا به وعزروه ونصروه والمبعوا النور الذي أنزل معه، ووعدهم بالفلاح، بل وحصر الفلاح وتأكيده فيهم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَالَذِينَ أَنزِلَ مَعَهُمُ أُولَئِكَ هُمُ لَقُولُهُ وَنَصَكُرُوهُ وَاتَبَعُواْ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُمُ أُولَئِكَ هُمُ القوله تعالى: ﴿ فَالَذِينَ أَنزِلَ مَعَهُمُ أُولَئِكَ هُمُ الخاسرون.

٧٧ - الترغيب في الإيمان به عليه و توقيره ومناصرته، واتباع النور الذي أنزل معه.

٢٨- إثبات علو الله تعالى بذاته على خلقه؛ لقوله تعالى: ﴿النُّورَ الَّذِيّ أُنزِلَ مَعَكُمْ ﴾،
 والإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، فله عز وجل علو الذات وعلو الصفات.

٢٩ - أن القرآن منزل من عند الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿ النُّورَ ٱلَّذِى آُنْزِلَ مَعَهُۥ ﴾، وفي هذا رد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن.

• ٣- أن القرآن نور يهدي من اتبعه إلى الصراط المستقيم؛ لقوله تعالى: ﴿النُّورَ الَّذِى الَّذِلَ اللَّهُ وَالنُّورِ اللَّذِى أَنزَلْنا ﴾ [التغابن: ٨]، وقال تعالى: ﴿وَلَكِن اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ اللَّذِي أَنزَلْنا ﴾ [المائدة: ١٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشْآهُ مِنْ عِبَادِنا ﴾ [الشورى: ٥٢].

٣١- عموم رسالته ﷺ لجميع الناس؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾.

٣٢- اختصاص الله عز وجل بملك السموات والأرض؛ خلقًا وملكًا وتدبيرًا؛ لقوله تعالى: ﴿ اَلَذِى لَهُ مُلكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾.

٣٣- تفرده عز وجل بالإلهية وحده؛ لقوله تعالى: ﴿لَا إِلَهُ إِلَّاهُوَ ﴾.

٣٤- إثبات قدرته عز وجل التامة على الإحياء والإماتة، وأن ذلك بيده وحده؛ لقوله تعالى: ﴿يُحَي،وَيُميثُ ﴾.

٣٥- وجوب الإيهان بالله تعالى ورسوله؛ لقوله تعالى: ﴿فَامِنُوا بِأَلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾.

٣٦- ثناء الله عز وجل على النبي ﷺ بإيهانه بالله تعالى وكلماته؛ لقوله تعالى: ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَكَلَّمُ تَهِ عَلَى النَّبِي ﴾.

٣٧- وجوب اتباعه ﷺ والتأسي به بالإيهان بالله وكلماته، وأن بذلك الهداية؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْـتَدُونَ ﴾.

* * *

قوله تعالى: ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةً يُهَدُونَ بِٱلْحَيِّ وَبِهِ ـ يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

لما ذكر في الآيات السابقة جملة من معائب بني إسرائيل من عبادة العجل وغير ذلك، فربها توهم متوهم أن هذا يعمهم جميعًا، فاحترز بقوله: ﴿وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ مُلك، فربها توهم متوهم أن هذا يعمهم جميعًا، فاحترز بقوله: ﴿وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ مُلك، فربها توهم متوهم أن هذا يعمهم جميعًا، فاحترز بقوله: ﴿وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ مُ

قوله: ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَى ﴾ ، أي: ومن أتباع موسى عليه السلام على دينه قبل بعثة محمد ﷺ لأنهم بعد بعثته ﷺ لا يسمون قوم موسى، فمن آمن منهم به ﷺ فهو من أمة محمد ﷺ، ومن لم يؤمن به منهم فهو من سائر بني إسرائيل واليهود.

﴿ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِالْحَقِ ﴾، أي: يهتدون بالحق ويتبعونه، ويهدون الناس إليه، ويدلونهم عليه.

﴿ وَبِهِ عَدْلُونَ ﴾ ، أي: وبالحق يعدلون في حكمهم بين الناس ، فيحكمون بينهم على بصيرة ، كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةً يَهْدُوكَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَاثُواْ بِحَايَنِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤] ، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنَاهُلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهُمْ خَشِعِينَ لِلّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِحَايَتِ اللّهِ ثَمَنَ اقلِيلاً أُولَتِ لِكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمَ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِحَايَتِ اللّهِ ثَمَنَ اقلِيلاً أُولَتِ لَكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمَ أَلْزِلَ إِلَيْهِمْ عَنْدَ رَبِهِمَ أَلْوَا عَلَيْهُمُ الْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

قوله تعالى: ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّا ۚ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىۤ إِذِ ٱسْتَسْقَىٰلُهُ قَوْمُلُهُۥ

أَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ ۚ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۚ فَذَعِلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَشْرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَاكَ وَٱلسَّلُوَىٰ ۚ كُلُواْ مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ ﴾:

قوله: ﴿وَقَطَّعْنَهُمُ ﴾، أي: وفرقناهم وقسمناهم، وهو هنا محمود؛ لتكثيرهم ونهائهم، وتوسعة عليهم.

﴿أَثْنَتَ عَشْرَةَ ﴾، أي: ثنتي عشرة فرقة، ﴿أَسَبَاطًا ﴾ حال أو بدل من ﴿أَثْنَتَى عَشْرَةَ ﴾، أو من تمييز محذوف تقديره: فرقة.

والمعنى: وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة متعارفة، متوالية بعدد أبناء يعقوب عليه السلام الاثني عشر، كل واحد من أبناء يعقوب قبيلة.

﴿أُمَمَاً ﴾ بدل من ﴿أَسَبَاطًا ﴾، أو نعت له، ونكّرت للتكثير والتعظيم، أي: أممًا كثيرة عظيمة، وفي هذا امتنان عليهم بكثرتهم.

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَىٰهُ قَوْمُهُ وَ اَنْ اَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ ۚ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ الْتَنْتَا عَشْرَةً عَيْنَا ۚ فَذَعِلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَشْرَبَهُمْ ﴾.

كقوله في سورة البقرة: ﴿وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ فَقُلْنَا ٱصْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُّ فَانفَجَرَتْ مِنْهُٱثْنَنَا عَشْرَةَ عَيْـنَاً قَدْ عَـلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ﴾[الآية: ٦٠].

قوله: ﴿وَأَوْحَيْـنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٓ إِذِ ٱسۡـتَسْقَـنَهُ قَوْمُهُۥ ﴾، أي: حين طلب منه قومه في التيه أن يدعو الله أن يسقيهم ما يشربون منه وتشرب منه مواشيهم.

﴿أَنِ آضَرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَكِرَ ﴾، «أن» تفسيرية. فالجملة لا محل لها من الإعراب تفسير لـ«أوحينا».

ويجوز كون «أن» حرفًا مصدريًّا، والمصدر المؤول في محل نصب مفعول لـ «أوحينا».

والمراد بقوله: ﴿ يَعَصَاكَ ﴾: عصا موسى عليه السلام المعروفة، والتي هي من الآيات التي أعطيها موسى عليه السلام.

﴿ اَلْحَكُمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِ

والأول أولى؛ لأنه أبلغ، ولا دليل على تعيّنه.

﴿ فَأَنْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾، أي: فضربه، فانفجرت ﴿ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾

جارية سارحة، و﴿عَيْـنَا ﴾ تمييز.

﴿قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِمَشَرَبَهُم ﴾، أي: قد علم أناس من هذه الأسباط والقبائل الاثني عشر مشربهم الخاص بهم، فلكل سبط وقبيلة منهم عينٌ يشربون منها، لا يزاحمهم عليها غيرهم.

﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوَى ۚ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَالسَّلُونَ وَكَالسَّلُونَ كُمُّ اللَّهُ وَالْكَلُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾.

كقوله في سورة البقرة مخاطبًا لهم: ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوكَٰ كُلُوا مِن طَيِّبَنتِ مَارَزَقْنَكُمُ أَومَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [الآية: ٥٧].

قوله: ﴿وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْعَمَنَمَ ﴾، أي: وظللنا عليهم السحاب يقيهم من حر الشمس. ﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَبَ ﴾ وهو شيء يشبه الصمغ، طعمه كالعسل والحلوي.

﴿وَٱلسَّلُويُّ ﴾ طائر من أحسن الطيور وألذها طعمًا، يشبه السماني.

﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾ الأمر: للامتنان والإباحة، أي: كلوا من طيبات الذي رزقناكم، أي: أعطيناكم من الحلال والمستلذات.

﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَنكِن كَانُوا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴾، أي: وما ظلمونا حين لم يشكروا الله ويقوموا بها أوجب عليهم.

﴿ وَلَكِنَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾، أي: ولكن ظلموا أنفسهم؛ حيث حرموها من الخير والمثوبة، وعرضوها للشر والعقوبة، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ السَّكُنُوا هَاذِهِ الْقَرْبَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَلَةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا نَغْفِرُ لَكُمْ خَطِيَّاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾:

كقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ رَغَدًا وَٱذْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكًا وَقُولُواْ حِظَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَى كُمْ أَوسَانَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الآية: ٥٨].

قوله: ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَلَاهِ ٱلْقَرَٰكَةَ ﴾، أي: واذكر لبني إسرائيل حين قيل لآبائهم وسلفهم: اسكنوا هذه القرية، أي: ادخلوها واجعلوها لكم سكنًا وموطنًا. والمراد بالقرية: بيت المقدس؛ كما في قوله: ﴿ يَنَقَوْرِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ﴾ [المائدة:

٢١]، وكانت كثيرة الأشجار وغزيرة الثهار، رغيدة العيش؛ ولهذا قيل لهم:

﴿وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ ﴾، وفي آية البقرة: ﴿رَغَدًا ﴾؛ لزيادة الامتنان عليهم، أي: كلوا منها من أي مكان شئتم؛ من وسطها، أو أطرافها، أو غير ذلك.

﴿وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾، أي: وقولوا: حط عنا ذنوبنا.

﴿وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكَدًا ﴾، أي: وادخلوا باب القرية حال كونكم ساجدين لله تعالى خاضعين له؛ شكرًا لله تعالى على نصره لكم وفتحه.

﴿نَغَفِرْلَكُمْ خَطِيَّنَتِكُمْ ﴾، ﴿نَغَفِرْ ﴾ مجزوم جواب الطلب.

قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب: «تُغْفَرْ» بالتاء والبناء للمجهول، ورفع ﴿خَطِياتُكُمْ﴾ على أنه نائب فاعل.

وقرأ ابن عامر كذلك مع إفراد «خَطِيئَتُكُمْ».

وقرأ أبو عمرو: «نَغْفِرْ» بالنون والبناء للفاعل، و «خَطَايَاكُمْ» بجمع التكسير.

وقرأ الباقون: ﴿نَغَفِرُ ﴾ بالنون والبناء للفاعل كذلك، ﴿خَطِيٓكَتِكُمُ ﴾ بجمع المؤنث السالم.

والمعنى: نستر خطيئاتكم وذنوبكم، ونتجاوز عنكم.

﴿ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ بعد أن وعدهم بمغفرة الخطايا وزوال المرهوب، وعدهم بالزيادة وحصول المطلوب.

والسين في قوله: ﴿ سَنَزِيدُ ﴾ للاستقبال، أي: وسنزيد المحسنين الذين أحسنوا في عبادة الله تعالى إخلاصًا لله تعالى ومتابعة لشرعه، وأحسنوا إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة، أي: سنزيدهم على مغفرة الخطايا والذنوب بمضاعفة الأجور.

وفي هذا ترغيب بالإحسان بنوعيه، كما قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ اَلْحُسُنَىٰ وَزِيَادَهُ ﴾ [يونس: ٢٦].

قوله تعالى: ﴿فَبَدَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّكَمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾:

كقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِيكِ قِيلَ لَهُمْ فَأَزَلْنَا عَلَى

الَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ [الآية: ٩٥].

قوله: ﴿فَبَدَدَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴿ فَقَالُوا: «حبة في شعيرة» استهانة منهم بأمر الله تعالى، ولم يقولوا: «حطة» كما أمرهم الله بذلك بقوله: ﴿ وَقُولُوا حِطّةٌ نَغَيْرَ لَكُرْ خَطَيْتِ كُمْ ۚ ﴾.

وإذا بدلوا القول مع يسره وسهولته؛ فتبديلهم للفعل من باب أولى، ولهذا دخلوا الباب يزحفون على أستاههم، ولم يدخلوه سجدًا كما أمرهم الله تعالى بذلك.

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَكَمَآءِ ﴾، أي: فأرسلنا عليهم عذابًا شديدًا من السهاء، إما تقديرًا فقط؛ لأن تقدير كل شيء عنده عز وجل في السهاء.

﴿ يِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾، الباء للسبية، و «ما»: مصدرية، أي: بسبب ظلمهم بتبديلهم قولًا غير الذي قيل لهم، ومخالفتهم أمر الله، كها قال تعالى في البقرة: ﴿ فَأَنزَلْنَا عَلَى اللَّهِ عَيْر الذي قيل لهم، ومخالفتهم أمر الله، كها قال تعالى في البقرة: ﴿ فَأَنزَلْنَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الطّلَم والفسق بسبب تبديلهم قول الله تعالى.

الفوائد والأحكام:

١ - شهادة القرآن الكريم أن من قوم موسى عليه السلام وأتباعه على دينه؛ أمة يهتدون بالحق ويتبعونه، ويهدون به ويرشدون إليه، وبه يعدلون؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِن قَوْمِ مُوسَى ٓ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِالْحَقِ وَبِدِ يَعْدِلُونَ ﴾.

٢- إنصاف القرآن الكريم بهذه الشهادة لقوم موسى عليه السلام، والاحتراز من أن يُظن أنهم كلهم على ضلال.

٣- تفريق قوم موسى عليه السلام وتقسيمهم إلى اثنتي عشرة سبطًا وقبيلة وإلى أمم
 كثيرة عظيمة، والامتنان عليهم بذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَطَعْنَهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ ٱسْبَاطًا أَمَمًا ﴾.

٤- الامتنان على قوم موسى عليه السلام بالأمن المائي؛ بوحيه عز وجل إليه حين استسقاه قومه بضرب الحجر وانفجار اثنتي عشرة عينًا لكل سبط وقبيلة عين معلومة لهم، لا يزاحهم عليها غيرهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اَسْتَسْقَنْهُ قَوْمُهُ وَ أَنْ لَكِ الْمُوسِ إِعَكَاكَ ٱلْمَجَدَرُ فَأَنْ جَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا قَدْعِلِمَ كُلُ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ﴾.

- ٥- في انفجار هذه العيون من الحجر آية من آيات الله العظيمة، ودلالة على تمام قدرته عز وجل، ومعجزة لموسى عليه السلام.
- ٦- الامتنان عليهم بتظليلهم بالغمام والسحاب يقيهم الشمس؛ لقوله تعالى:
   ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَنَمَ ﴾.
- ٧- الامتنان عليهم بإنزال المن والسلوى مأكولًا لهم من أفضل وألذ أنواع الأطعمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرَ وَٱلسَّلُوَىٰ ﴾.
- ٨- تمام نعم الله تعالى على قوم موسى؛ بحصول الأمن النفسي بتكثيرهم وجعلهم قبائل متآلفة، والأمن المائي بتفجير العيون لهم، والأمن الغذائي بإنزال المن والسلوى عليهم، وهذه من أعظم النعم على الخلق؛ ولهذا امتن عليهم بقوله: ﴿كُلُواْ مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقَنَ كُمْ ﴾.
  - ٩- إباحة الطيبات؛ وهي: كل ما يُستلذ مما أحله الله تعالى.
- ١٠ أن الرزق كله من الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾، وهذا يوجب شكره عز وجل على ذلك.
- ١١- كفر قوم موسى لنعم الله تعالى، وظلمهم لأنفسهم بذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَاظَلُمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾.
- 17 أن الله عز وجل لا تضره معصية العاصي؛ كما لا تنفعه طاعة المطيع؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَاظَلَمُونَا﴾.
- 17 التذكير بقوله تعالى وأمره لقوم موسى بسكنى بيت المقدس، والأكل منها حيث شاؤوا، وطلب حط ذنوبهم، ودخول الباب سجدًا؛ لمغفرة ذنوبهم وزيادتهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسۡكُنُواْ هَذِهِ ٱلْقَرْبَكَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِظَةٌ وَكُلُواْ الْبَابَ سُجَكًا نَعْفِرُ لَكُمْ خَطِيَّة حَكُمٌ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.
- 1٤ تبديل الذين ظلموا من قوم موسى قولًا غير الذي قيل لهم؛ فبدل أن يقولوا: «حطة» قالوا: «حنطة، حبة في شعيرة»، وبدل أن يدخلوا الباب سجدًا دخلوا يزحفون على أستاههم؛ لقوله تعالى: ﴿فَبَدَدُلُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِع قِيلَ لَهُمْ ﴾.
- ١٥ عقوبة الله تعالى لهم بإرسال رجز من السماء عليهم بسبب ظلمهم؛ لقوله

تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾.

* * *

قال الله تعالى: ﴿ وَسْئَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِ ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَانُوا يَقِمُ كَانُوا يَقْسُقُونَ إِنَّ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً يَنَهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِيكُو وَلَعَلَهُمْ يَنَقُونَ إِنَّ فَلَمَا نَسُوا مَا ذَكِرُوا بِيهِ آجَيْنَا ٱلّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوهِ وَالْوَا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِيكُو وَلَعَلَهُمْ يَنْقُونَ إِنَّ فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِيهِ آجَيْنَا ٱلّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوةِ وَالْفَالَوُا بِعَلِيمِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اللهِ فَلَمُ كُونُوا قِرَدَةً وَاللّهُ اللّهُ مَا تَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَكَ لَيْعَانُ وَيَعْلَمُ إِنْ رَبِكُوا يَعْمَلُوا بِعَدَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَقْسُقُونَ اللهُ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَكَ فَرَا عَلَيْهُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَ رَبَكَ فَرَا لَذِي عَلَى اللهُ وَالْتَهُمُ الْمَالِي عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ مَنَ اللّهُ وَلَا يَعْمُ لِي يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ مَنَ اللّهُ وَلَا يَعْمُ لِللّهُ مَا لَوْ مَا يَعْمُ مَا اللّهُ مَا يَعْمَلُوا مَعْدَابٍ إِنَا لَا لَكُونُ وَلَعْلَا لَكُونُ وَلَا الللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَوْكُونُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ إِلْمَالُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ مَا لَعُولَ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَا لَلْمُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ ا

هذا السياق بسط وبيان لقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴾ [الآية: ٦٥].

قوله تعالى: ﴿ وَسَّعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْدِ إِذْ يَعَدُونَ فِ ٱلسَّبَتِ إِذْ تَــُأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَكَبِتِهِمْ شُـرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ صَّكَ ذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾:

قوله: ﴿ وَسَّعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾، أي: واسأل- يا محمد- هؤلاء اليهود الذين بحضرتك والمجاورين لك.

ووجه السؤال إليهم- والله أعلم- لأن هذه القصة- فيها ذُكر- ليست في كتبهم، وإنها مما يرويه أحبارهم، وكانت مما يحاولون كتهانه، أي: واسألهم سؤال تقرير وتقريع وتوبيخ.

﴿عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ﴾، أي: عن أهل القرية من آبائهم وأسلافهم من بني إسرائيل، كما قال تعالى: ﴿ وَسُئِلِٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِيكَ الْقِيهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ولهذا قال: ﴿إِذْ يَعَدُونَ ﴾، والمراد بالقرية: «أيلة»، وهي بين «مدين» و «الطور»، وقيل غير ذلك.

﴿ أَلِّي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾، أي: بقرب البحر الأحمر على ساحله ومتصلة به.

﴿إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبَتِ ﴾، أي: حين يعتدون في صيد السمك يوم السبت مع تحريم العمل والصيد فيه.

والمراد بـ «السبت»: يوم السبت، وهو ما بين الجمعة والأحد. والعدوان: الظلم، ومخالفة الحق، ومجاوزة الحد. وقوله: ﴿إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾، أي: حين يعدون في السبت، وهذا هو المقصود بالسؤال، أي: واسألهم عن عدوانهم في السبت.

والتعبير بالمضارع في قوله: ﴿يَعَدُونَ ﴾ لدلالة تكرر ذلك منهم.

﴿إِذْ تَـأُبِيهِ مِ حِيتَانُهُمْ ﴾، أي: حين تأتيهم حيتانهم، و «الحيتان» جمع: «حوت»؛ وهي السمك.

﴿يَوْمَ سَبَتِهِمْ شُرَعًا ﴾، ﴿شُرَعًا ﴾ حال، أي: ظاهرة على وجه الماء كثيرة، آمنة من أن تصاد.

﴿ وَيُوْمَ لَا يَسْبِئُونَ لَا تَأْتِيهِ مَ اللهِ مَا إِي: وفي غير يوم السبت لا تأتيهم.

﴿ كَذَلِكَ نَبُلُوهُم ﴾، أي: نختبرهم ونمتحنهم في إتيان السمك شرعًا يوم السبت الذي يحرم العمل والصيد فيه دون غيره من الأيام؛ ليظهر مدى طاعتهم لله تعالى.

﴿ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾، الباء للسببية، و «ما»: مصدرية، أي: بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله تعالى، واحتيالهم على محارم الله تعالى؛ حيث احتالوا للصيد في يوم السبت بوضع الشباك والحبائل يوم الجمعة، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت علقت بتلك الشباك والحبائل، ثم أخذوها يوم الأحد، فجمعوا بين ارتكاب المحرم والاحتيال والمخادعة.

و لهذا قال على: ﴿ وَإِذْ قَالَتُ أَمَّةُ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُو وَلَعْلَهُمْ يَنَقُونَ ﴿ اللهِ اللهُ الل

قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةً مِّنْهُمْ ﴾، أي: وحين قالت طائفة وجماعة منهم:

﴿لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا﴾ الاستفهام للإنكار، أي: لماذا تذكِّرون وتأمرون وتنهون قومًا، ﴿اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ ﴾ في الدنيا، ﴿أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ في الآخرة؟

و «أو» قد تكون على معناها للتقسيم، وقد تكون بمعنى الواو، أي: مهلكهم ومعذبهم. وكأن هؤلاء الطائفة يقولون: لا فائدة في وعظ هؤلاء؛ لإصرارهم على الاعتداء، وعدم قبولهم النصح، واستحقاقهم عقاب الله وعذابه.

⁽١) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٣/ ٤٩٢ عن أبي عبدالله بن بطة بإسناده. وقال: «إسناده جيد».

وفي هذا ما يدل على كراهتهم فعلهم، وإنكارهم له في قلوبهم.

﴿ قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُم ﴾ قرأ حفص: ﴿ مَعْذِرَةً ﴾ بالنصب على المفعول الأجله، أي: إعذارًا.

وقرأ الباقون: «مَعْذِرَةٌ» بالرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف، أي: موعظتنا معذرة.

والمعنى: قالت الطائفة المنكرة: نعظهم وننكر عليهم؛ لنعذر أمام الله تعالى فيهم؛ بقيامنا بها أوجب الله علينا من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ﴾ معطوف على ﴿ مَعْذِرَةً ﴾، فهي علة ثانية، أي: نعظهم لنعذر أمام الله، ورجاء أن يتقوا بترك ما هم عليه من الاعتداء والمخالفة ويتوبوا إلى الله.

قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ ۚ أَنَجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوٓءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَدَابِ بَعِيسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾:

قوله: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِدِ ﴾، الفاء عاطفة، و (للَّا): ظرف بمعنى: «حين» متضمن معنى الشرط، والضمير في «نسوا» يعود إلى «قومًا»، أي: إلى الطائفة المعتدية في السبت، و «ما»: موصولة.

أي: فلم نسي الذين ا،عتدوا في السبت ﴿مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ﴾ - أي: الذي وعظوا به - وأعرضوا عنه، وتركوه، وأبوا قبول النصيحة.

﴿ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ ﴾، أي: أنجينا الذين ينهون عن العمل السيئ والمنكر، وسلمناهم ووقيناهم من العقوبة.

﴿وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ بالاعتداء في السبت، فظلموا بارتكابهم المعصية ومخالفة أمر الله، وظلموا أنفسهم بتعريضها لعقاب الله تعالى.

﴿ بِعَذَابِ بَعِيسِ ﴾ قرأ نافع وأبو جعفر: «بِيْسٍ » بكسر الباء وياء ساكنة بغير همز. وقرأ الباقون: ﴿ بَعِيسِ ﴾ على وزن «فَعِيل » من البؤس، أي: بعذاب شديد.

﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾، الباء للسببية، و «ما» مصدرية، أي: بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله تعالى.

وقد قسمهم القرآن في فعلهم إلى ثلاث طوائف: طائفة اعتدت في السبت وفعلت

المنكر، وطائفة أنكرت عليهم، وطائفة قالت: ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمَّا ٱللَّهُ مُهَلِكُهُمْ ﴾.

بينها قسمهم في مجازاتهم إلى قسمين فقط: قسم أنجاهم الله؛ وهم الذين ينهون عن السوء والمنكر، وقسم أخذهم بالعذاب البئيس؛ وهم الذين ظلموا بفعل المنكر وفسقوا.

وسكت عن الطائفة الثالثة، وهم الذين قالوا: ﴿لِمَ تَعِظُونَ قَوَمَّا اللَّهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾.

وفي هذا دلالة على أنهم قد نجوا؛ وهذا هو الأظهر - والله أعلم - لما يأتي:

أُولًا: قوله تعالى: ﴿وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَدَابِ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ فهذا يدل على أن الذين عذبوا هم الذين ظلموا وفسقوا فقط بفعل المنكر، ومفهوم هذا أن من عداهم قد نجوا.

ثانيًا: قوله تعالى: ﴿لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ فهذا يدل على أن هذه الطائفة قد كرهوا بقلوبهم ما ارتكبته الطائفة المعتدية من المنكر و خالفوهم.

ثالثًا: قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴾ [الآية: ١٦٦]؛ فهذا يدل على أن الذين عذبوا هم الذين اعتدوا ونُهوا فلم ينتهوا فقط.

رابعًا: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية؛ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.

وقيل: إن هذه الطائفة عذبت ولم تنج؛ لقوله تعالى: ﴿أَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوَءِ﴾ فمفهوم هذا أن الذين لم ينهوا عن السوء لم ينجوا.

والأظهر - كما سبق - القول الأول؛ لأن مفاد جل أدلته أن هذه الطائفة قد كرهت هذا المنكر وأنكروه بقلوبهم، بل إن قولهم: ﴿لِمَ تَعِظُونَ قَوَّمًا اللَّهُ مُهَلِكُهُم ﴾ يوحي أنهم قد أعذروا منهم، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيعِيك ﴿ ا

قوله: ﴿ فَلَمَّا عَتَوَا عَن مَا نُهُوا عَنْهُ ﴾، أي: فلما استكبروا وعصوا وتمردوا عن الذي نهوا عنه، أي: عن ترك الذي نهوا عنه؛ وهو اعتداؤهم في صيد السمك في السبت.

﴿ قُلْنَا لَهُمْ ﴾ قولًا قدريًّا، ﴿ كُونُواْ قِرَدَةً ﴾ فانقلبوا بإذن الله قردة.

﴿خَسِئِينَ ﴾، أي: ذليلين حقيرين مهانين مبعدين.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْقِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لِغَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ اللَّهِ ﴾:

قوله: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ ﴾، أي: واذكر - يا محمد - إذ آذن ربك، أي: اعلم إعلامًا صريحًا، أي: أعلمهم وتوعدهم، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُمُ لَإِن شَكَرْتُمُ لَإِن شَكَرْتُمُ لَإِن شَكَرْتُمُ لَإِن شَكَرْتُمُ لَإِن عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [إبراهيم: ٧].

﴿ لَيَبَعَنَنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ اللام لام القسم، أي: والله ليبعثن عليهم، أي: ليرسلن على اليهود ويقيضن لهم إلى يوم القيامة ﴿ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓ ءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ ، «مَن » موصولة، أي: الذي يهينهم ويذلهم ويفرض عليهم سوء العذاب، أي: أشد العذاب؛ لأن العذاب كله سيئ.

وسوء العذاب: أشده.

وهكذا كانت حال اليهود: فكانوا في قهر وإذلال الأمم السابقة، وأول من سلط عليهم «بُختنصَّر» ملك بابل؛ حيث خرب ديارهم، وقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم ونساءهم، وضرب الجزية على من بقي منهم، وجلاَّ كثيرًا منهم إلى بابل.

ثم تسلطت عليهم ملوك شتى، وتواترت الحروب زمنًا طويلًا على بلادهم إلى أن صاروا جميعًا تحت سلطة الرومان، واستؤصلوا من أرضهم، وتفرقوا في البلاد شذر مذر، صاغرين مقهورين.

ولما جاء الإسلام كانوا تحت صغاره وذمته، يؤدون الجزية للمسلمين.

وهم- وإن كان لهم أحيانًا شيء من القوة والظهور- فحكم الله الكوني عليهم بالذلة يلاحقهم، كما قال الله تعالى: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِقُواً إِلَّا بِحَبِّلِ مِّنَ ٱللهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱللهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱللهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱللهِ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ﴾ [آل عمران: ١١٢].

وآخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارًا للدجال فيقتلهم المسلمون مع عيسي ابن مريم عليه السلام(١).

﴿إِنَّ رَبُّكَ ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، أو له ولكل من يصلح خطابه.

⁽١) انظر: «تفسير ابن كثير» ٣/ ٤٩٧، و «محاسن التأويل» ٥/ ٢١٣.

﴿لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ ﴾، اللام في الموضعين: للتوكيد، أي: لسريع العقاب لمن عصاه وخالف أمره وارتكب نهيه، فعقابه سريع متحقق وغير متأخر.

﴿وَإِنَّهُ,لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ لمن تاب وأناب إليه، ورجع إلى الحق وعمل صالحًا، يستر ذنبه ويتجاوز عنه، وفي هذا زوال المرهوب، ويرحمه فيثيبه بالمثوبة الحسنى والجنة، وفي هذا حصول المطلوب.

وقدم المغفرة على الرحمة؛ لأن التخلية قبل التحلية.

وقرن بين كونه «سريع العقاب» وكونه «غفورًا رحيمًا»؛ جمعًا بين الترهيب والترغيب.

الفوائد والأحكام:

١ - أمره عز وجل له على بسؤال اليهود والمعاصرين له لتقريرهم وتقريعهم، والإبانة على كان عليه أسلافهم من المخالفة والعصيان والاحتيال على محارم الله، وأخذهم بالعذاب والمسخ، وفي هذا تحذير أن يحل بهم من العذاب والعقوبة ما حل بأسلافهم.

كما أن فيه تسلية للنبي عَلَيْ بأن عصيان هؤلاء إياك امتداد لمنهج سلفهم؛ قال تعالى: ﴿ وَسَّعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَـأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَانُوا كَانُوا بَعْمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اللهَ اللهُ ا

٢- اعتداء بني إسرائيل بالصيد يوم السبت الذي حرم عليهم فيه الصيد والعمل مطلقًا؛ لقوله تعالى: ﴿إِذْ يَعَدُونَ فِ ٱلسَّبْتِ ﴾.

٣- ابتلاء بني إسرائيل بإتيان الحيتان يوم السبت دون غيره من الأيام، وتعريضهم لداعي العصيان؛ وهو وجود المشتهى الممنوع، بسبب فسقهم؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَ تَأْتِيهِمْ صَالِيهُمْ يَوْمَ سَكِبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ صَالَاكِ بَالُوهُم بِمَا كَانُواْ يُفْسُقُونَ ﴾.

٤- أن في الابتلاء والامتحان تمييزًا للخبيث من الطيب، وللكافر من المؤمن،
 ولضعيف الإيمان من قوي الإيمان، فلا يمكن أن يعصي من لم تتوافر لديه أسباب
 المعصية.

٥- أن الفسق والمعصية سبب للابتلاء بها هو أعظم، والمعصية سبب للمعصية بعدها.

٦- أن انتهاك محارم الله تعالى والاحتيال على حرماته من أسباب الهلاك والعذاب؛
 لقوله تعالى: ﴿لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾.

٧- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لقوله تعالى: ﴿مَعَذِرَةً إِلَّا رَبِّكُمْ ﴾.

٨- أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنها هو استجابة لأمر الله تعالى وإيجابه لذلك، ورجاء أن يتقي المأمور أو المنهي؛ لقوله تعالى: ﴿مَعۡذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمَّ يَنْقُونَ ﴾.

٩- إثبات ربوبية الله تعالى العامة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّكُمْ ﴾.

• ١ - إنجاء الذين ينهون عن السوء والمنكر؛ لقوله تعالى: ﴿أَنَجَيَّنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوَيِ﴾.

١١- أخذ المعتدين الظالمين- لما نسوا وتركوا ما ذكروا به- بعذاب شديد بسبب فسقهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوَءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَئِيسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾.

17 - مسخهم قردة خاسئين لما عتو عما نهوا عنه واستكبروا وتمردوا؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴾، وظاهر هذا بعد قوله: ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ قَالَمَ اللَّهُ وَكُواْ يَقُسُقُونَ ﴾ ذُكِرُواْ بِهِ قَالَمَ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَقْسُقُونَ ﴾ أنهم عذبوا عذابًا شديدًا، ثم لما لم يردعهم ذلك - بل عتوا وتمردوا - مسخوا قردة خاسئين.

ويحتمل أن يكون قوله: ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴾ تأكيدًا وبيانًا لما قبله.

قال ابن القيم: «أخبر تعالى عن أهل السبت من اليهود بمسخهم قردة لما احتالوا على إباحة ما حرم الله من الصيد؛ بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة، فلما وقع فيه الصيد أخذوه يوم الأحد. قال بعض الأئمة: ففي هذا زجر عظيم لمن يتعاطى الحيل على المناهي الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقهاء وهو غير فقيه؛ إذ الفقيه هو من يخشى الله تعالى بحفظ حدوده، وتعظيم حرماته، ليس المتحيل على إباحة محارمه وإسقاط فرائضه،

فمسخوا قردة؛ لأن عملهم ظاهره الاتقاء، وباطنه الاعتداء؛ لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان في الظاهر، وهو مخالف له في الحقيقة»(١).

17 - إعلام الله بني إسرائيل وتوعدهم بأن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب؛ عقابًا لهم على اعتدائهم وانتهاكهم حرمات الله تعالى، وعتوهم وتمردهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لِبَعْمَنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓ الْعَذَابِ ﴾.

١٤ - إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة؛ لقوله تعالى: ﴿رَبُّكَ ﴾.

١٥ - إثبات يوم القيامة؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾.

17 - أن الله عز وجل سريع العقاب لمن عصاه وخالف أمره وارتكب نهيه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ ﴾، وفي هذا تهديد ووعيد لمن خالف أمر الله وانتهك محارمه.

١٧ - إثبات صفة المغفرة الواسعة والرحمة الواسعة لله عز وجل، وأنه غفور رحيم
 لمن تاب وأناب إليه وعمل صالحًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

١٨ - تمام إنعام الله تعالى على عباده؛ حيث يجمع لهم بين المغفرة وإزالة المرهوب،
 وبين الرحمة وحصول المطلوب.

١٩ - أن التخلية قبل التحلية؛ لهذا قدم المغفرة على الرحمة.

* * *

⁽۱) انظر «بدائع التفسير» ۲/ ۲۷۰.

قوله تعالى: ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمًا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَكُونَاهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾:

قوله: ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾، أي: مزقناهم وفرقناهم في الأرض جماعات؛ فبعد أن كانوا مجتمعين تفرقوا أيدي سبأ، فقل أن تجد بلدًا إلا وفيه قوم من اليهود، حكمة بالغة.

وفرق بين قوله في الآيات السابقة: ﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ اثْنَتَى عَشْرَةَ أَسَبَاطًا أُمَمًا ﴾ [الآية: ١٦٠]، وبين قوله في هذه الآية: ﴿ وَقَطَّعْنَكُمُ فِ ٱلْأَرْضِ أُمَمًا ﴾ فالأول فيه امتنان وتوسعة عليهم، ونياء وتكثير لهم، بينها الثاني فيه تعذيب وعقاب لهم، وإخراجهم من أرضهم، وتشتيتهم في بلاد أعدائهم.

﴿مِنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ ﴾ المؤمنون، الذين جمعوا بين الإخلاص لله تعالى، ومتابعة شرعه، وتصديق رسله.

﴿ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ﴾، أي: دون الصالحين، أي: غير الصالحين، كما قال الجن: ﴿ وَأَنَا مِنَا ٱلصَّنلِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكُ كُنَا طَرَاَبِقَ قِدَدًا ﴾ [الجن: ١١].

﴿وَبَكُونَكُمُ مِالْخُسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ ﴾ الحسنات: ما يستحسن. والسيئات: ما يسوء.

والمعنى: اختبرناهم وامتحناهم بالرخاء والشدة، واليسر والعسر، والعافية والبلاء، والرغبة والرهبة.

﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾، أي: لأجل أن يرجعوا ويتوبوا إلى الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِننَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَذَنَ وَيَقُولُونَ سَيُغَفُرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّنْكُ وَأَلُو وَكَرَسُواْ مَا فِيدُّ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّنْكُ اللّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيدُّ وَالدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلّهَ يَالِكُ الْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيدُّ وَالدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَا يَعْوَلُونَ اللّهُ اللّهُ فَيْرُ لِللّهُ اللّهُ عَنْدُ لِللّهُ اللّهُ ال

قوله: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلَفُ ﴾، أي: فجاء من بعد ذلك الجيل الذين منهم الصالحون ومنهم دون ذلك.

﴿ خَلَفٌ ﴾، أي: بدل سوء لا خير فيهم، ومنهم الذين كانوا في زمن الرسول ﷺ. ﴿ وَرِثُوا ٱلْكِنَبَ ﴾، أي: أخذوه عن أسلافهم، فعلموه وضيعوا العمل به، وخالفوا حكمه، وحكموا بغيره كالرشوة وغير ذلك.

كَما قال تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ وَتُمَنَّا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَا يَكْسِبُونَ ﴾ [البقرة: ٧٩].

﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدَٰنَ ﴾ العرض: ما يعرض ثم يزول من متاع الدنيا ومنافعها، والدنيا كلها عرض.

و ﴿ اَلْأَدُنَى ﴾ مأخوذ من «الدنو» بمعنى: القرب الزماني، أي: عرض الدنيا الزائل. ومأخوذ من الدناءة والحقارة، أي: ما يعرض لهم من حقير المنافع والشهوات، ودنيء المكاسب؛ كالرشوة ونحوها، واستعاضوا بذلك عن اتباع الحق وقوله وبذله ونشره، كما قال تعالى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوةَ وَاتَبَعُوا الشَّهُوتِ فَسُوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴾ [مريم: ٥٩].

﴿وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا﴾، أي: يقولون بألسنتهم وبأنفسهم: ﴿سَيُغَفَرُ لَنَا﴾ يسوِّفون أنفُسِمِم ويعدونها بالمغفرة، ولا يقلعون عن المعاصي، كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِمِمْ لَوَلا يُعَذِّبُنَا أَللَّهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ [المجادلة: ٨].

ويتمنون على الله الأماني، كما قال تعالى عنهم: ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَّامًا مَعْدُودَةً ﴾ [البقرة: ٨٠].

﴿ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّنْكُهُ يَأْخُدُوهُ ﴾ ، أي: وإن يأتهم عرض مثل الأول دنيوي حقير يأخذوه ، أي: كلم الاح لهم شيء من ذلك أخذوه ، حلالًا كان أو حرامًا ، فالحلال ما حل بأيديهم . ﴿ أَلَوْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَابِ ﴾ ، الاستفهام للإنكار والتقريع والتوبيخ والتقرير .

«الميثاق»: العهد، أي: ألم يؤخذ عليهم العهد في التوراة ﴿أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾.

«أن»: حرف مصدري ونصب، و (لا) نافية. والمصدر المؤول ﴿أَن لَا يَقُولُوا ﴾ في محل رفع بدل ﴿ يَبِثَقُ ﴾، أو عطف بيان.

"إلا": أداة حصر، أي: ألا يقولوا على الله إلا القول الحق الثابت الصدق، فلا يدّعوا أنه سيغفر لهم وهم على باطلهم، ولا يحكموا بغيره ويقولوا: هذا حكم الله، وأن يبينوه للناس ولا يكتموه، كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَنَى ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَتُبَيّئُنّهُ لِلنّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ, فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِعِمَّنَا قَلِيلًا فَإِشْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٨٧].

﴿وَدَرَسُواْ مَا فِيةٍ ﴾، أي: وعلموا ما في الكتاب من العهد عليهم بذلك، كما قال تعالى: ﴿وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيتِ مَا كُنتُم تُعَلِّمُونَ الْكِئنكِ وَبِمَا كُنتُم تَدُّرُسُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٩].

﴿وَدَرَسُواْ مَافِيةٍ ﴾، أي: وعلموا ما في الكتاب، فخالفوه عن علم وضيعوه.

﴿ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ ﴾، الواو استئنافية، أي: والدار الآخرة وما فيها من الجنة ونعيمها خبر من الدنيا وعرضها الزائل الحقر.

﴿لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ ﴾، أي: للذين يتقون الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ويتقون عذابه.

وخصهم بالذكر؛ لأن خير الآخرة لهم خاصة لا يستحقه غيرهم.

﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ قرأ نافع وابن عامر وابن ذكوان وحفص عن عاصم ويعقوب وأبو جعفر بتاء الخطاب: ﴿تَعْقِلُونَ ﴾، وقرأ الباقون بياء الغيبة: «يَعْقِلُونَ».

والاستفهام: للإنكار، أي: أفلا يكون لكم عقول تهديكم إلى إيثار الدار الآخرة التي هي خير، والعمل لها، وعدم الاغترار بعرض الدنيا الحقير الزائل؟!

قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُمُسِّكُونَ وَإِلَّكِنْكِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ الْمُصَّلِحِينَ ١٠٠٠ ﴿:

قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ ﴾ قرأ أبو بكر عن عاصم: «يُمْسِكُونَ» بإسكان الميم وتخفيف السين، من: أمسك يمسك.

وقرأ الباقون: ﴿يُمُسِّكُونَ ﴾ بفتح الميم وتشديد السين من: مسَّك.

ومعنى ﴿يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ﴾، أي: يتمسكون به علمًا وعملًا، فيعلمون ما فيه، ويعملون به، فجمعوا بين العلم النافع، والعمل الصالح.

﴿وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾، أي: وأقاموا الصلاة كما شرعها الله تعالى.

وخصها بالذكر؛ لفضلها وشرفها، وكونها ميزان الإيمان، وأعظم أركان الإسلام

بعد الشهادتين وأعظم العبادات، ومعينة على إقامة غيرها من العبادات، كما قال تعالى: ﴿وَٱسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْقِ ﴾ [البقرة: ٤٥].

﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾، أي: لا نضيع أجر المصلحين في أقوالهم وأفعالهم؛ لأنفسهم ولغيرهم، بل نحفظه ونزيده ونضاعفه لهم.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَهُ، ظُلَةٌ وَظَنُّوا أَنَهُ، وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَالْذَكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ نَنَقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّوْلَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَةُ

قوله: ﴿وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ ﴾، أي: واذكر - يا محمد - إذ قلعنا الجبل ورفعناه فوق بني إسرائيل الذين كانوا مع موسى عليه السلام، لما امتنعوا من أخذ التوراة والعمل بأحكامها.

﴿كَأَنَّهُۥ ظُلَّةٌ ﴾، أي: كأنه سحابة أظلتهم.

﴿ وَظُنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ إِبِهِمْ ﴾، أي: وأيقنوا أنه واقع بهم وساقط عليهم.

﴿ خُذُوا مَا عَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ ﴾، أي: وقلنا لهم، أو قائلين لهم: ﴿ خُذُوا مَا عَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ ﴾، «ما»: موصولة، أي: خذوا الذي أعطيناكم من التوراة، واعملوا بأحكامها بعزيمة وجد من غير تقصير ولا توان.

﴿وَاَذَكُرُواْ مَافِيهِ ﴾، أي: واذكروا الذي فيه، أي: الذي في كتاب التوراة؛ من العهود والمواثيق التي أخذت عليكم بالعمل بها فيه.

﴿لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ﴾، أي: لأجل أن تتقوا ربكم، وتنجوا من عقابه.

الفوائد والأحكام:

١ - تفريق بني إسرائيل وبخاصة اليهود، وتمزيقهم في الأرض شذر مذر؛ بسبب ظلمهم واعتدائهم وانتهاكهم حرمات الله تعالى وعتوهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ اللَّهُ مَا ﴾.
 ٱلأَرْضِ أُمَمًا ﴾.

٢- أن الذنوب والمعاصي من أعظم أسباب سلب النعم؛ فقد من الله عز وجل على بني إسرائيل بجعلهم أممًا مجتمعة متآلفة متحابة، وأغدق عليهم النعم، ثم لما لم يشكروا، وخالفوا أمر الله، وانتهكوا حرماته، وعتوا وتمردوا سلبهم الله تلك النعم وفرقهم في الأرض عقوبة لهم، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّتَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُهُمْ

لْأَزِيدَنَّكُمُّ وَلَيِن كَفَرَّمُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [إبراهيم: ٧].

وقد أحسن القائل:

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا فَإِنَّ الْمَاصِي تُزِيلُ السِّعَمْ وَكَافِظْ عَلَيْهَا بِشُكْرِ الإِلَهِ فَإِنَّ الإِلَهَ سَرِيعُ السِّقَمُ (١)

٣- أن بني إسرائيل منهم الصالحون ومنهم دون ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْهُمُ مُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَلِكَ ﴾.
 الصَّذلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ﴾.

٤- ابتلاء بني إسرائيل بالرخاء والشدة، واليسر والعسر، والرغبة والرهبة؛ لأجل أن يرجعوا ويتوبوا إلى الله تعالى، ولكن هيهات؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَهَلُونَكُهُم بِٱلْحَسَنَتِ وَٱلسَّيِّنَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

٥- ذم خلف بني إسرائيل، وأنهم بعد أن كان فيهم الصالح ودونه؛ جاء بعدهم خلف سوء ورثوا الكتاب، وضيعوا العمل والحكم به واعتاضوا عن ذلك بعرض الدنيا الزائل الحقير، ويطمعون مع ذلك بالمغفرة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلَفُ وَرِثُوا ٱلْكِنْبَ يَأْخُدُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنَاوَإِن يَأْتِهُمْ عَرَضٌ مِّنْكُدُ يَأْخُدُونُ ﴾.

٦- فضل السلف على الخلف في كل أمة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ ﴾.

٧- الإنكار على خلف بني إسرائيل وتقريعهم في قولهم على الله تعالى غير الحق، مع أخذ ميثاق الكتاب عليهم وعلمهم بها فيه؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَةٍ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى اللهِ الْكَالِبَ عَلَيْهِم مَيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا ٱلْحَقّ وَدَرَسُوا مَا فِيةً ﴾.

٨- الترغيب في الدار الآخرة والعمل لها، وأنها خير من الدنيا وعرضها الزائل

⁽١) البيتان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «ديوانه» ص١٧٥).

⁽٢) أخرجه البخاري في الشهادات (٢٦٥١)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥٣٥)، والنسائي في الأيهان والنذور، والترمذي في الفتن (٢٢٢١) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.

⁽٣) أخرجه البخاري في الفتن (٧٦٨)، ومسلم في الفتن (٢٢٠٦) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

الحقير لمن اتقى؛ لقوله تعالى: ﴿وَالدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونُّ ﴾.

٩ - فضل التقوى وأهلها؛ لأن الله خصهم بخير الآخرة دون سواهم.

١٠ - امتداح الذين يمسكون بالكتاب قولًا وعملًا، ويقيمون الصلاة، ووعدهم بالأجر، ووصفهم بالمصلحين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئنِ وَٱقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا يَضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصِّلِحِينَ ﴾.

١١ - الترغيب بالتمسك بكتاب الله تعالى، وإقام الصلاة، لأن الله وعد أهله بحفظ أجرهم ووصفهم بالمصلحين.

١٢ - فضل الصلاة؛ لأن الله خصها بالذكر من بين سائر العبادات؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾.

١٣ - تكفل الله عز وجل بثواب الذين يتمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة؛ لأنه سمى ثوابهم أجرًا.

١٤ - التذكير برفع الجبل فوق بني إسرائيل كأنه ظلة؛ تخويفًا لهم لما أبو أخذ التوراة والعمل بأحكامها، وإلزامهم بالأخذ بها آتاهم الله بقوة، وذكر ما فيه لأجل أن يتقوا؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَنَقُنَا لَلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ, ظُلَّةٌ وَظَنُواْ أَنَهُ, وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ نِنَقُونَ ﴾.

١٥ - شدة عتو بني إسرائيل وتمردهم وعنادهم؛ لهذا خوفهم الله برفع الجبل فوقهم ليؤمنوا ويتقوا.

١٦ - عظم قدرة الله تعالى؛ حيث اقتلع جبل الطور ورفعه فوق رؤوسهم.

* * *

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ قَالُواْ بَنَيْ شَهِدَ ذَرَيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ قَالُواْ بَنَيْ شَهِدَ ذَاْ أَن نَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرِكَ ءَابَ آؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُبْطِلُونَ ﴿ اللهُ وَكَذَاكِ نُفَصِلُ الْأَيْتِ وَلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللهِ اللهُ المُبْطِلُونَ ﴿ اللهُ وَكَذَاكِ نُفَصِلُ الْأَيْتِ وَلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللهُ ال

بعد الحديث المستفيض الذي بلغ نحو سبعين آية عن بعثة موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه من فرعون وملئه من فرعون وملئه من الكفر والتكذيب، ومن بني إسرائيل من العتو والعناد، وما انتهى إليه الأمر بإغراق فرعون وملئه، وأخذ بني إسرائيل بأنواع العقوبات؛ انتقلت السورة فيها بقي منها إلى محاجة المشركين من العرب، والذي هو المقصود الأهم من السورة ابتداءً وانتهاءً.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ قَالُواْ بَكَيْ شَهِدْنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَنفِلِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾:

قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ ﴾ ، أي: واذكر - يا محمد - إذ أخذ ربك من بني آدم. ﴿ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّ لَهُمْ ﴾ قرأ ابن كثير والكسائي وعاصم بالإفراد: ﴿ ذُرِيَّنَهُمْ ﴾ . وقرأ الباقون بالجمع: ﴿ ذُرِيَّاتِهُمْ ﴾ .

وقوله: ﴿مِن ظُهُورِهِم ﴾ بدل من ﴿بَنِيٓ ءَادَمَ ﴾ بدل بعض من كل، أي: وإذ أخرج ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي: حين خلقهم وأخرجهم من أصلاب آبائهم وبطون أمهاتهم، وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرنًا بعد قرن.

﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾ الضمير يعود إلى الذرية.

والإشهاد بمعنى: الإقرار، كما قال تعالى: ﴿كُونُواْ قَوَّرَمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [النساء: ١٣٥].

وفي حديث ماعز: «فلما شهد على نفسه أربع شهادات»(١)، أي: أقر على نفسه أربع مرات.

أي: وأوجدهم شاهدين على أنفسهم، مقرين بربوبيته ووحدانيته، بلسان حالهم

⁽۱) أخرجه البخاري في الحدود (٦٨١٥)، ومسلم في الحدود (١٣٩١)، وأبو داود في الحدود (٤٤٣٠)، والنسائي في الجنائز (١٩٥٦)، والترمذي في الحدود (١٤٢٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ومقالهم.

والشهادة تارة تكون بالقول، كما قال تعالى: ﴿قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ آنفُسِنَا ﴾ [الأنعام: ١٣٠]، وتارة تكون بالحال، كما قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ ٱللّهِ شَنهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ﴾ [التوبة: ١٧]، أي: حالهم شاهد عليهم بذلك.

والمعنى: وأشهدهم على أنفسهم بها أودع في فطرتهم من توحيده، أي: أشهد كل واحد من تلك الذرية على نفسه بها أودع في فطرته من الإقرار بربوبية الله تعالى وتوحيده.

﴿أَلَسْتُ بِرَيِكُمْ ﴾، الاستفهام: تقريري، أي: أليس أنا خالقكم ومالككم والمتصرف فيكم؟

﴿ قَالُواْ بَكَنَ ﴾ جواب الاستفهام، ﴿ شَهِ دَنَّا ﴾ تأكيد لمضمون ﴿ بَكَيْ ﴾.

أي: أقررنا بأنك ربنا، لا رب لنا غيرك، ولا معبود لنا سواك؛ كما فطرتنا على ذلك، كما قال تعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فَطَرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيَهَا لَا بَنْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ قَالِكَ ٱلقَيِّمُ ﴾ [الروم: ٣٠].

وقال ﷺ: «كلّ مولودٍ يولد على الفطرة، فأبواه يهوّدانه، أو ينصّرانه، أو يمجّسانه؛ كما تنتج البهيمة بهيمةً جمعاء، هل تحسّون فيها من جدعاء؟»(١).

وعن عياض بن حمار رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله تعالى: إنّى خلقت عبادي حنفاء كلّهم، وإنّهم أتتهم الشّياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرّمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا»(٢).

قال ابن القيم: «فهو سبحانه يقول: اذكر حين أخذوا من أصلاب الآباء فخلقوا، حين ولدوا على الفطرة مقرين بالخالق، شاهدين على أنفسهم بأن الله ربهم، فهذا

⁽١) سبق تخريجه.

⁽٢) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٦٥).

⁽٣) أخرجه الترمذي في الدعوات (٣٤٨٣)، وقال: «حديث حسن غريب».

الإقرار حجة الله عليهم يوم القيامة»(١).

وقد رويت آثار كثيرة عن السلف من الصحابة والتابعين في تفسير هذه الآية؛ مفادها أن الله عز وجل أخرج من ظهر آدم ذريته أمثال الذر، وأشهدهم على أنفسهم بأنه ربهم، وشهدوا بذلك على أنفسهم، ثم أعادهم إلى صلبه (٢).

ولا يصح رفع شيء منها وإن كان روي ذلك، بل إن جل هذه الآثار لا ترقى أسانيدها لدرجة الصحيح ولا الحسن.

قال ابن القيم: «وأحسن ما فسرت به الآية قوله على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه». فالميثاق الذي أخذه سبحانه عليهم، والإشهاد الذي أشهدهم على أنفسهم، والإقرار الذي أقروا به؛ هو الفطرة التي فطروا عليها؛ لأنه سبحانه احتج عليهم بذلك، وهو لا يحتج عليهم بها لا يعرفه أحد منهم ولا يذكره.

وهذا إنها هو الإقرار الذي احتج به عليهم على ألسنة رسله؛ كقوله تعالى: ﴿قَالَتَ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ سَكَنَّ اللَّهُ ﴾ [الزخرف: ﴿ وَلَينِ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اللَّهُ ﴾ [الزخرف: ٨٧]، ونظائر ذلك كثيرة.

يحتج عليهم بها فطروا عليه من الإقرار بربهم وفاطرهم، ويدعوهم بهذا الإقرار إلى عبادته وحده، وألا يشركوا به شيئًا؛ ولهذا قال في آخر الآية: ﴿أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ إِنّا عَبادته وحده، وألا يشركوا به شيئًا؛ ولهذا قال في آخر الآية: ﴿أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ إِنّا كُناعَنْ هَذَا عَنْفِلِينَ ﴿ اللّهِ اللّهُ على بطلان شركهم وعبادة غيره، وألا يعتذروا إما بالغفلة عن الحق، وإما بالتقليد في الباطل؛ فإن الضلال له سببان: إما غفلة عن الحق، وإما تقليد أهل الباطل، فيتطابق الحديث مع الآية، ويبين معنى كل منهما بالآخر» (٣).

﴿ أَن تَقُولُوا ﴾ قرأ أبو عمر بياء الغيبة في الموضعين: «أن يقولوا»، «أو يقولوا».

⁽۱) انظر: «بدائع التفسير» ۲/ ۳۰۲.

⁽٢) انظر: «جامع البيان» ١٠/ ٥٤٧ وما بعدها، و«تفسير ابن أبي حاتم» ٥/ ١٦١٣؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

⁽٣) انظر: «بدائع التفسير» ٢/ ٢٧٥- ٢٧٦، بتصرف.

وقرأ الباقون بتاء الخطاب فيهما.

ومعنى ﴿أَن تَقُولُوا ﴾، أي: كراهية أن تقولوا، أو: لئلا تقولوا ﴿يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّا كُنَّا هَذَا الْإِقرار لله بالربوبية والوحدانية، وعلى أنفسنا بالعبودية.

﴿غَافِلِينَ ﴾، أي: لم ننتبه لذلك.

قوله تعالى: ﴿ أَو نَقُولُوٓا إِنَّمَآ اَشْرِكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَةً مِّنْ بَعْدِهِمْٓ أَفَنُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ السَّ﴾:

قوله: ﴿ أَوْ نَقُولُوا ﴾ معطوف على ما قبله، أي: أو كراهية أن تقولوا، أو: لئلا تقولوا.

﴿إِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَآ وُنَا مِن قَبْلُ ﴾ ، أي: سنوا الشرك واخترعوه من قبل زماننا.

﴿وَكُنَّا دُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِم ﴾ وكنا ذرية، أي: صغارًا من بعدهم؛ فنشأنا على طريقتهم وعلى دينهم تبعًا لهم.

﴿ أَفَنَّهِ لِكُنَّا ﴾ ، الاستفهام للإنكار ، أي: أفتؤ اخذنا وتعذبنا؟

﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ

أي: انك أنت الحكيم، لا تأخذ الأبناء بفعل الآباء، ولا تأخذ أحدًا بجريرة غيره، وحكمتك تأبي ذلك.

قال ابن القيم: «فذكر سبحانه لهم حجتين يدفعهما هذا الإشهاد، إحداهما: أن يقولوا: ﴿إِنَّاكُنَا عَنْ هَذَا عَنْهِ لِينَ ﴾ فبين أن هذا علم فطري ضروري لا بد لكل بشر من معرفته. والثانية: أن يقولوا: ﴿إِنَّا آشَرُكَ ءَابَآقُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَةً مِنْ بَعْدِهِمُ أَفَهُم لِكُنَا بِمَا فَعَلَ مَعرفته. والثانية: أن يقولوا: ﴿إِنَّا آشَرُكَ ءَابَآقُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَةً مِنْ بَعْدِهِمُ أَفَهُم لِكُنَا بِمَا فَعَلَ الله وهم آباؤنا المشركون، أي: أفتعاقبنا بذنوب غيرنا؟ »(١).

قوله تعالى: ﴿ وَكَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠٠) :

قوله: ﴿ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَتِ ﴾، أي: ومثل هذا التفصيل في هذه الآيات والبيان فيها نفصل ونبين غيرها من الآيات.

⁽۱) انظر «بدائع التفسير» ۲/ ۳۰۳.

﴿وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾، أي: ولأجل أن يرجعوا عما هم عليه من الكفر والشرك ويتوبوا إلى الله تعالى وينيبوا إليه.

الفوائد والأحكام:

١- إشهاد الله عز وجل بني آدم وفطرته لهم على الإقرار بربوبيته ووحدانيته، وإقرارهم وشهادتهم على أنفسهم بذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى ﴾.

٢- أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية.

٣- أن الإنسان لو خلي بينه وبين نفسه وسلم من المؤثرات الخارجية؛ ما حاد عن الإيمان المستقر في فطرته.

- ٤- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لنبيه عليه الله عالى: ﴿رَبُّكَ ﴾.
- ٥- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَسَتُ بِرَبِّكُمٍّ ﴾.

٦- أن الشهادة تطلق بمعنى الإقرار؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشَّهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾، وقوله:
 ﴿قَالُواْ بَانَىٰ شَهِدْنَا ﴾.

√- أن في إشهاد الإنسان على نفسه وقبول إقراره عليها أعظم إنصاف له؛ ففي الحديث أنّ العبد يقول: «يا ربّ، ألم تجرني من الظّلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإنّي لا أجيز على نفسي إلّا شاهدًا منّي. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدًا، وبالكرام الكاتبين شهودًا. قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه انطقي. قال: فتنطق بأعهاله، ثمّ يخلّى بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بعدًا لكنّ وسحقًا، فعنكنّ كنت أناضل»(١).

٨- في جعله عز وجل بني آدم شاهدين مقرين بها أودع في فطرهم بربوبيته ووحدانيته، إبطالٌ لحجة من أشرك به مدعيًا الغفلة، وتقليد آبائه المشركين؛ لقوله تعالى: ﴿ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ اَلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَنِفِلِينَ أَوْ نَقُولُواْ إِنَّمَ اَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن فَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَنُهُ لِكُنّا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾.

٩- إثبات العلة والحكمة في أفعال الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا

⁽١) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٦٩) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

كُنَّا عَنْ هَلَااغَلِفِينَ أَو نَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرِكَ ءَابَ آؤُنا ﴾ الآية.

• ١ - إثبات القيامة وما فيها من الحساب والجزاء؛ لقوله: ﴿ يُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾.

11- أن الإنسان لا يعذر بدعوى الغفلة مع وضوح الحق؛ لقوله تعالى: ﴿أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَلَااغَافِلِينَ ﴾.

١٢ - ذم التقليد الباطل مع قيام الأدلة على الحق؛ لقوله تعالى: ﴿ أَوَ نَقُولُوٓا إِنَّمَا اَشْرَكَ عَلَى الحق؛ لقوله تعالى: ﴿ أَوَ نَقُولُوٓا إِنَّمَا اَشْرَكَ عَابَا وَنُكُنَّا مِن فَبَلُ وَكُنَّا ذُرَيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾.

17- أن من حكمة الله تعالى وعدله ألا يؤاخذ أحدًا بجريرة غيره؛ لقوله تعالى: ﴿ أَفَهُ لِكُنَا عِافَعَكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾، أي: إن حكمتك تأبى ذلك.

1٤ - أن المشركين هم المبطلون، والشرك هو أبطل الباطل؛ لقوله تعالى: ﴿ عَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾.

١٥ - تأثر الأولاد بها عليه الآباء؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا آشَرَكَ ءَابَآوُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِهِمْ ﴾.

١٦ - إقامة الحجة على الناس؛ ليرجعوا ويتوبوا إلى الله تعالى؛ لقوله تعالى:
 ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنَ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾.

* * *

قال الله تعالى: ﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِى ءَاتَيْنَهُ ءَاينِنَا فَانسَلَحْ مِنْهَا فَأَبَعَهُ الشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِينَ ﴿ وَاقَلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِى ءَاتَيْنَهُ ءَاخَلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَبَعَ هَوَهُ فَمَثُلُهُ كَمَثُلِ الْكَلْبِ الْفَاوِينَ ﴿ وَاقَدَى مَثُلُ الْفَوْمِ الْفَصَصَ الْفَصَصَ الْفَصَصَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتَرُكُ هُ يَلْهَتْ ثَلُا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِاينِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يُظْلِمُونَ ﴿ مَن يُمْدِ اللّهُ مَن يَهُدِ اللّهُ فَهُو اللّهِ مَن يُصَلِلُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَنورُونَ ﴿ وَالْقَدَ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِن الْفَيْ وَالْإِنسِ فَهُو اللّهُ مَن يُصَلِلُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَنورُونَ ﴿ وَالْقِيسُ وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كُونَ مِنَ يُصَلِلُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَنورُونَ ﴿ وَالْقِيلُ وَالْمُهُمْ عَالَا اللهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

قوله تعالى: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ٓ ءَاتَيْنَهُ ءَايَئِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيَطَنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ ﴾:

ذكر عز وجل في الآيات السابقة أنه فطر بني آدم على الإقرار بربوبيته ووحدانيته، ثم أتبع ذلك ببيان أن من لم يقدر له الله التوفيق للحق والثبات عليه لا ينفعه ما فطر عليه، ولا ما آتاه الله من الآيات والعلم، لمّا لم يقدر الله له الثبات على الهدى، حكمة بالغة.

قوله: ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ ﴾ الخطاب في قوله: ﴿ وَأَتَلُ ﴾ للنبي ﷺ.

﴿عَلَيْهِمْ ﴾، أي: على المشركين الذين وجهت لهم المواعظ من أول هذه السورة، وقصت عليهم قصص الأمم مع رسلهم؛ ليعتبروا ويتعظوا.

﴿ نَبَأَ الَّذِى ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِينَا ﴾ ، النبأ: الخبر الهام، كما قال تعالى: ﴿ قُلُ هُو نَبُوُّا عَظِيمُ ﴿ النَّهُ عَنَهُ مُعْرِضُونَ ﴾ [ص: ٧٧- ٢٨] ، وقال تعالى: ﴿ عَمَّ يَسَآءَلُونَ ۞ عَنِ النّبَإِ الْعَظِيمِ ۞ ﴾ [النبأ: ١ - ٢] ، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَآءَمَا فِيهِ مُزَدَجَدُ ﴾ [القمر: ٤].

والمعنى: واقرأ وقص عليهم خبر الذي أعطيناه آياتنا، أي: علمناه علم الكتاب. وفي هذا امتنان عليه لو عرف قدر نعمة الله تعالى عليه.

﴿ فَأَنسَلَخَ مِنْهَا ﴾، أي: من الآيات، كما تنسلخ الحية من جلدها، وكما يسلخ الجلد عن اللحم، أي: فخرج منها بكفره، ونبذها وترك العمل بها، فضلَّ بعد العلم، واختار الكفر على الإيمان عمدًا لا جهلًا، وفارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدًا.

ولم يقل: فسلخناه منها؛ لأنه هو الذي سعى في انسلاخه منها باتباع هواه، واختار ذلك.

وقد اختلف في المراد بذلك؛ فقيل: هو رجل من بني إسرائيل يقال له: «بلعام» أو «بلعم» كان مجاب الدعوة، ولكنه لم ينتفع بعلمه.

وقيل: إنه أمية بن أبي الصلت، كان عنده علم بالشرائع المتقدمة وأدرك زمان النبي ويلغته دعوته ومعجزاته وآياته، واجتمع به ولله ولم يتبعه، وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم.

وقيل: إن هذا مثل ضربه الله تعالى لمن عرض عليه الإيهان وعرفه وأبى أن يقبله، ولا يراد به شخص بعينه.

وهذا كما قال تعالى عن فرعون: ﴿ وَلَقَدْأَرَيْنَهُ ءَايْنِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبِّنَ ﴾ [طه: ٥٦].

﴿فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾، أي: فلحقه الشيطان وأدركه، وصار قرينه، واستحوذ عليه، وغلبه على أمره، وتسلط عليه فأطاعه.

«و «أتبعه» أبلغ من «تبعه» لفظًا ومعنى.

﴿ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ﴾ بعد الرشد، و﴿ ٱلْفَاوِينَ ﴾: المتصفين بالغي.

والغي: الضلال في العلم والقصد، وهو أخص بفساد القصد والعمل؛ كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر»(١).

فَ ﴿ ٱلْعَاوِينَ ﴾ يعني: العاملين بخلاف علمهم، الذين يعرفون الحق ويعملون بخلافه؛ كعلماء السوء.

عن حذيفة بن اليهان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ ممّا أتخوّف على أمّتي رجل قرأ القرآن حتّى إذا رئيت بهجته عليه، وكان ردْء الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله، انسلخ منه ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسّيف، ورماه بالشّرك». قال: قلت: يا نبى الله، أيها أولى بالشرك: المرمى أو الرامى؟ قال: «بل الرّامى»(٢).

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَنَكِنَهُۥ أَخَلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَنَهُ فَشُلُهُۥ كَمَثُلِ الْكَافِ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعَنَهُ بِهَا وَلَنَكِنَهُۥ أَخَلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَنَهُ فَشُلُهُۥ كَمَثُلِ الْقَوْمِ ٱلْفَوْمِ ٱلْفَوْمِ ٱللَّهِ يَلَهُثُ يَنَفَكُرُونَ اللَّهُ ﴾:
فَأَقْصُصِ ٱلْفَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ ﴾:

⁽۱) انظر «بدائع التفسير» ۲/ ۳۱۲- ۳۱۳.

⁽٢) أخرجه أبو يعلى الموصلي فيها ذكر ابن كثير في «تفسيره» ٣/ ٥٠٩، وقال: «هذا إسناده جيد».

﴿ وَلَوَ شِنْنَا﴾، أي: ولو أردنا كونًا وقدرًا، ﴿لَرَفَعَنَهُ ﴾ أي لرفعنا هذا الذي آتيناه آياتنا، ﴿ مَهَا ﴾، أي: بالآيات التي آتيناه إياها.

والمعنى: لو شئنا لرفعنا قدره ومنزلته، وفضلناه وشرفناه في الدنيا والآخرة بالآيات والعلم الذي آتيناه إياه؛ بأن نوفقه للإيهان والعمل بها علم، والثبات على ذلك.

أي: أنه سبحانه لم يشأ رفعه بالعلم؛ فكان سبب هلاكه ووبالًا عليه، فلو لم يكن عالمًا كان خيرًا له وأخف لعذابه.

فالرفعة ليست بمجرد العلم، وإنها هي باتباع الحق والعمل به، أي: بالعلم النافع والعمل الله النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: ﴿ هُو الله النافع والعمل الصالح. ٣٣، الفتح: ٢٨، الصف: ٩]، أي: بالعلم النافع والعمل الصالح.

فهذا كان من أعلم أهل زمانه، فلم ينفعه ولم يرفعه علمه، بل ضره ووضعه، نعوذ بالله من علم لا ينفع.

وفي الحديث أن من أول من يقضى عليهم ثلاثة: منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فها عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال: هو قارئ. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار».

وعالم بعلمه لم يعملَنْ معنّبٌ من قبل عبّاد الوثَنْ(١)

﴿ وَلَكِكِنَّهُۥ ٓ أَخَلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾، الواو عاطفة، و «لكن» حرف استدراك، أي: ولكن لم نرفعه بالآيات؛ لأنه ﴿ أَخَلَدَ إِلَى ٱلأَرْضِ ﴾، أي: ركن ومال إلى الدنيا ورضي بها، وآثر لذاتها وشهواتها على الآخرة، واستبدل الأدنى بالذي هو خير.

﴿ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ ﴾، أي: جعل ما تهواه نفسه وما تشتهيه إمامًا له يتبعه و يحكِّمه ويقتدي به بعد أن انسلخ من هدى الله.

﴿ فَنَتُلُهُ كُنَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ واستمراره على الدنيا. على الضلال، وعدم انتفاعه بالآيات والمواعظ، وفي حرصه على الدنيا.

⁽١) انظر: «صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال» (١/ ٣٤). والبيت فيه بلا نسبة.

﴿ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ ﴾ الذي هو من أخس الحيوانات، وأوضعها قدرًا، وأضعفها نفسًا وهمة، وأشدها حرصًا وشرهًا وكَلبًا؛ لهذا سمى «الكلب».

﴿إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ ﴾، أي: إن تطرده وتهاجمه ﴿يَلْهَتْ ﴾، أي: يخرج لسانه لاهثًا. واللهث: سرعة النفس مع امتداد اللسان لضيق النفس.

﴿أَوۡ تَتۡرُكُهُ يَلۡهَتُ ﴾، أي: يلهث في الحالين، حملت عليه أو تركته، أي: لا يزال الاهتَّا في كل حال.

فهذا الذي انسلخ من آيات الله أشبه في إخلاده وركونه إلى الدنيا وركضه وراءها وانهاكه فيها، وحرصه عليها وعدم شبعه منها، وفي عدم انتفاعه بالموعظة، وعظ أو لم يوعظ؛ أشبه الكلب في شدة حرصه وشرهه ودنو همته ولهثانه، حمل عليه أو ترك.

﴿ ذَاكِ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَئِناً ﴾ الإشارة إلى «المثل» في قوله: ﴿ كَمَثَلِ اللهِ مَثَلُ ٱلْفَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَب بآيات الله.

وأشار إليه بإشارة البعيد «ذلك» تحقيرًا له.

﴿ فَأُقَصُصِ ٱلْقَصَصَ ﴾، أي: فاقصص يا محمد القصص؛ لما فيها من العظة والتذكير؛ من قصة هذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، وغيرها من قصص المكذبين، مما قصصناه عليك في هذه السورة وفي غيرها، وما حل بهم من العقوبات.

﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾، أي: لعلهم يتعظون ويعتبرون بقصص من سبقهم.

قوله تعالى: ﴿ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠

﴿ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ﴾، أي: ساء مثلُ القومِ ﴿ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَلِنَا وَٱنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾، أي: بئس المثل مثلهم أن شبهوا بالكلب الذي هو من أخس المخلوقات، وحاله من أسوأ الأحوال، فكان مثلهم مثل السوء.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس لنا مثل السّوء، الّذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه»(١).

⁽۱) أخرجه البخاري في الهبة، لا يحل لأحد أن يرجع في هبته أو صدقته ٢٦٢٢، والنسائي في الهبة ٣٦٩٨، والترمذي في البيوع ١٢٩٨، وأحمد ١/ ٤٠ من حديث ابن عباس رضي الله عنهها.

﴿ وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴾ قَدَّم المفعول: ﴿ وَأَنفُسَهُمْ ﴾، للاختصاص، أي: ما ظلموا إلا أنفسهم؛ بتكذيبهم بآيات الله، والإعراض عن اتباع الحق، والهوى، فحرموها ثواب الله وأوقعوها في عذابه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوۤا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٧٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [النحل: ١١٨].

قوله تعالى: ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُو ٱلمُهْ تَدِيٌّ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠٠

لما ذكر عز وجل قصة الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها؛ بين أن ذلك بتقديره عز وجل، وأنه المتفرد بالهداية والإضلال.

قوله: ﴿ مَن يَهْدِ اللهُ ﴾، «مَن»: شرطية، أي: من يهده الله؛ بأن يوفقه للعلم النافع والعمل الصالح، أي: للإيهان وسلوك الطريق المستقيم؛ ﴿ فَهُوَ الْمُهْ تَدِى ﴾، الفاء: رابطة لجواب الشرط، أي: فهو المهتدي حقًا.

﴿ وَمَن يُصَٰلِلَ فَأُولَكَيْكَ هُمُ ٱلْحَسِرُونَ ﴾، «مَن»: شرطية كسابقتها، أي: ومن يضلله؛ بأن يخذله و لا يوفقه.

﴿فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ جملة جواب الشرط، والفاء: رابطة للجواب.

وأكد الخسران وقصره فيهم بكون الجملة اسمية معرَّفة الطرفين، وبضمير الفصل «هم»، أي: فأولئك الذين خسروا دينهم ودنياهم، خسروا أنفسهم وأهليهم، كما قال تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمْ يَوْمَ ٱلْفِينَدَةِ أَلَاذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرُانُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [الزمر: ١٥].

والإفراد في قوله: ﴿يُضَلِلُ ﴾ مراعاة للفظ ﴿وَمَن ﴾، والجمع في قوله: ﴿فَأُولَكِكَ هُمُ ٱلْحَسِرُونَ ﴾ مراعاة لمعناها وللفواصل.

والخسران: حصول ضد المقصود من العمل، وهو ضد الربح الذي معناه: حصول المقصود من العمل.

فهو سبحانه تعالى يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كما قال على الله الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له»(١).

⁽١) أخرجه مسلم في الجمعة (٨٦٨)، وأبو داود في الصلاة (١٩٠٧)، والنسائي في النكاح (٣٢٧٨)، وابن ماجه في النكاح (١٨٩٣)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه أحمد أيضًا (١/ ٣٩٣، ٣٩٣)

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ۗ لَهُمْ قُلُوبٌ لَآيَفَقَهُونَ بِهَا وَلَمُمُّ أَعْيُنُ لَا يُشْطِرُونَ بِهَا وَلَمُمُّ أَعْيُنُ لَا يُشْطِرُونَ بِهَا وَلَمُمُّ أَنْفَالُونَ ﴿ اللَّهُ مُ أَضَلُ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾:

قوله: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَدَ كَثِيرًا مِنَ ٱلجِنِينَ وَٱلْإِنسِ ﴾، الواو: استئنافية، واللام: لام القسم لقسم مقدر، أي: والله لقد ذرأنا، أي: خلقنا وأنشأنا.

﴿لِجَهَنَّمَ ﴾، أي: لدخولها وسكناها والخلود فيها.

و «جهنم»: اسم من أسماء النار، سميت به لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرها.

﴿ كَثِيرًا مِنَ ٱلِجِنِ وَٱلْإِنسِ ﴾ هيأهم الله لها، وبعمل أهلها يعملون؛ لأن الله تعالى خلق الخلق وعلم ما هم عاملون قبل خلقهم، فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة.

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه، سمعت رسول الله على يقول: «كتب الله مقادير الحلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةٍ» – قال: «وعرشه على الماء»(١).

وعن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله ﷺ قال: «إنّ الله خلق للجنّة أهلًا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» (٢٠).

﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾، أي: لا يعقلون ولا يفهمون بها ما ينفعهم، ولا يتفكرون ويتدبرون بها آيات الله، كما قال تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي الشَّهُ وَ الحج: ٤٦].

﴿ وَلَمْهُمُ أَعَيْنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ﴾، أي: لا يبصرون بها الهدى، وآيات الله الكونية والشرعية، ولا ينتفعون بها.

﴿ وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ ﴾، أي: لا يسمعون بها الحق وما ينفعهم، كما قال تعالى:

من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

⁽١) أخرجه مسلم في القدر، حجاج آدم موسى عليهم السلام (٢٦٥٣).

⁽٢) أخرجه مسلم في القدر، معنى «كل م**ولود يولد على الفطرة**» (٢٦٦٢)، وأبو داود في السنة (٤٧١٣)، والنسائى في الجنائز (١٩٤٧)، وابن ماجه في المقدمة (٨٢).

﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَكِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ [الأنفال: ٢١]، أي: لا يسمعون ما ينفعهم، وقال تعالى: ﴿ يَسْمَعُ ءَايَئتِ ٱللَّهِ تُنْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَرْ يَسْمَعُهَا ﴾ [الجاثية: ٨].

فهم لا ينتفعون بشيء من هذه الجوارح، التي هي وسائل وصول الهدى والنور اليهم، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْءِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَنَرُهُمْ وَلَا أَنْصَنَرُهُمْ وَلَا أَفْءَدُهُمْ مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجَمَدُونَ ﴾ [الأحقاف: ٢٦].

وقال تعالى: ﴿ صُمُّ اَبُكُمُ عُمَّىُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٨]، وقال تعالى: ﴿صُمُّ اَبُكُمُ عُمِّى فَهُمْ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٧١]، ولهذا قال تعالى:

﴿إِنَّ هُمْ إِلَّاكَا لَأَنْفَيْمِ ﴾، (إن) حرف نفي بمعنى: (ما)، و (إلا): أداة حصر، أي: ما هم إلا كالأنعام السارحة؛ وهي البهائم التي ليس لها عقول.

﴿ إِنَّ هُمُ أَصَٰلُ ﴾ ، (بل): للإضراب الانتقالي؛ للترقي في التشبيه في الضلال، أي: بل أهم أَصَٰلً هُم أَصَٰلً ﴾ ، (بل): للإضراب الانتقالي؛ للترقي به لما خُلقت له، كما قال تعالى: ﴿ وَاللَّهِ مَا أَعْلَى كُلُّ شَيْءٍ خُلَقَهُ مُرَى ﴾ [طه: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِى فَدّرَفَهَدَى ﴾ [الأعلى: ٣]، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِى فَدّرَفَهَدَى ﴾ [الأعلى: ٣]، أي: هدى كل مخلوق لما خلق له، فتراها تهتدي إلى العناية بأولادها، وتهتدي إلى مراعيها ومراحها ومواضع حلبها، وتجتنب التردي من الجبال، والسقوط في لآبار، وتجتنب كل ما يضرها، ونحو ذلك، واسأل أهل الإبل عن عجيب أحوالها، سبحان الخالق البصير.

﴿ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْعَكِفُونَ ﴾ الغفلة: عدم الشعور بحق ينبغي الشعور به.

وقد أكدت الجملة بكونها اسمية معرفة الطرفين، وبضمير الفصل «هم»؛ لتوكيد غفلتهم وقصر الغفلة فيهم، وأنهم بلغوا الغاية في الغفلة، فترقى من ذكر عدم انتفاعهم بحواسهم، إلى تشبيههم بالأنعام، إلى كونهم أضل من الأنعام، إلى قصر الغفلة وتأكيدها فيهم.

الفوائد والأحكام:

امره ﷺ أن يتلو ويقرأ على المشركين نبأ الذي آتاه الله تعالى آياته فانسلخ منها؛
 ليتعظوا ويعتبروا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ٓ ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَـلَخَ مِنْهَا... ﴾ الآية.

٢- خطر ترك العمل بالآيات بعد العلم بها والانسلاخ منها، وأنه سبب
 لاستحواذ الشيطان وتسلطه ، والغواية والضلال، ووجوب الحذر من ذلك؛ لقوله

تعالى: ﴿ فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾ الآية.

٣- إثبات الاختيار للإنسان، وأنه ليس مجبورًا على فعله؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱنسَـلَخَ مِنْهَا﴾، وفي هذا رد على الجبرية.

٤- أَن من ضل وتنكب طريق الهدى بعد العلم أشد ممن ضل على جهل، كما قال تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ التَّغَذَ إِلَنهَ مُ هَوَنهُ وَأَضَلَهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَوَةً فَمَن يَعْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية: ٣٣].

٥- أن العلم إذا لم يقارنه العمل صار وبالًا على صاحبه، وسببًا لتسلط الشيطان عليه وغوايته، وما أكثر الذين هم على هذه الصفة.

٦- مشروعية التذكير بأحوال الضالين والغاوين ونهايتهم السيئة؛ لأخذ العظة والعبرة من ذلك.

٧- إثبات المشيئة لله تعالى، ونفى الإرادة الكونية؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِنْنَالْرَفَعْنَهُ بِهَا ﴾.

٨- أن انسلاخ المذكور من آيات الله- بعد العلم بها- بمشيئة الله وتقديره، ولو شاء الله لرفعه بها وأعلى شأنه؛ إذ لا شيء يقع في الكون إلا بمشيئة الله وتقديره؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِنْنَالَرَفَعَنَهُ بِهَا ﴾.

٩ - فضل العلم إذا قارنه العمل، وأنه سبب للرفعة والعصمة من الشيطان، كما
 قال تعالى: ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ ﴾ [المجادلة: ١١].

١٠ أن سبب عدم رفعة الله تعالى للمذكور إخلاده إلى الأرض، وركونه إلى الدنيا، واتباعه لهواه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنكِنَهُۥ أَخَلَد إِلَى ٱلأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ ﴾.

١١- التحذير من الركون إلى الدنيا وشهواتها وزينتها، وتقديمها على الآخرة، واتباع الهوى، وأن ذلك سبب للخذلان؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّهُۥ أَخَلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَهُ ﴾.

17 - سوء مثل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها؛ لأن الله شبهه بالكلب الذي هو من أخس الحيوانات في أخس حالاته؛ وهو كونه يلهث حمل عليه أو ترك؛ لقوله تعالى: ﴿فَتُلُهُ كُنتُلِ ٱلْكَلِّ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلُهَتْ أَوْ تَتَرُّكُهُ يَلُهَتْ ﴾ وذلك في شدة حرصه وشرهه، وعدم انتفاعه بالموعظة وُعظ أو لم يوعظ.

١٣ - أن هذا المثل السيئ لكل من كذب بآيات الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ مَثَلُ

ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَشِناً ﴾.

1 ٤ - أمره ﷺ بذكر قصص وأخبار السابقين؛ تذكيرًا للمشركين؛ لقوله تعالى: ﴿فَاقْصُص لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾.

٥١ - إثبات العلة في أفعال الله تعالى وأحكامه؛ لقوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾.

١٦ - شدة قبح وسوء مثل الذين كذبوا بآيات الله تعالى؛ حيث شبهوا بالكلب في أسوأ أحواله؛ لقوله تعالى: ﴿ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَايَئِنَا ﴾.

١٧ - أن الذين يكذبون بآيات الله تعالى لا يظلمون إلا أنفسهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَنفُسَهُمُ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴾.

11- إثبات تقدير الله تعالى للأعمال كلها خيرها وشرها، وأن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، وأن من هداه الله تعالى فهو الموفق المهتدي حقًا، ومن أضله فهو الضال الذي تحقق وتأكد أنه من الخاسرين؛ لقوله تعالى: ﴿ مَن يَهَ دِاللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَ تَدِئُ وَمَن يُضَلِلُ فَأُولَكِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾.

١٩ أن الله عز وجل خلق وأنشأ لسكنى النار والخلود فيها كثيرًا من الخلق؛
 لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّدَ كَثِيرًا مِنَ الْجِينَ وَٱلْإِنسِ ﴾.

• ٢- أن سبب دخول كثير من الجن والإنس النار وخلودهم فيها كفرهم بالله، وعدم انتفاعهم بحواسهم: القلب، والبصر، والسمع؛ لقوله تعالى: ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ مِهَا وَلَهُمْ أَعُيُنٌ لَا يُتَصِرُونَ مِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ مِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ مِهَا فَلَمْ أَعَانُ لَا يَسْمَعُونَ مِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ مِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ مِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ مَهَا فَلَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٢١ - إثبات وجود جهنم؛ وهي النار أعاذنا الله منها وجميع المسلمين؛ لقوله تعالى:
 ﴿لِجَهَنَّمَ ﴾.

٢٢ - أن الجن مكلفون ومجزيون بأعمالهم كالإنس؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَالْإِنس اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

٣٢- نعمة الله تعالى على الإنس والجن بها وهبهم من الحواس؛ من السمع والبصر والبعقول التي عليها مدار التكليف لمن عرف قدرها وانتفع بها، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْتِدَةُ لَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴾ [النحل: ٧٨]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِى

أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْئِدَةً فَلِيلًا مَّا نَشْكُرُونَ ﴾ [الملك: ٢٣].

٢٤- أن من منحهم الله تعالى العقول والأبصار والأسماع فلم ينتفعوا بها؛ فهم أشبه شيء بالأنعام، بل هم أضل منها؛ لأن الأنعام تهتدي لما خلقت له، وهم ضلوا عما خلقوا له؛ لقوله تعالى: ﴿ أُولَتِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ ﴾.

٢٥- بلوغ المذكورين الغاية في الغفلة، وتأكيدها فيهم، وقصرها عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْغَنِفِلُونَ ﴾.

* * *

قال الله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ الْحُسُنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آَسَمَنَهِهِ عَسَيْجُرَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِمْ وَمِمَنْ خَلَقْنَا آَمَةً يُهَدُونَ بِالْحَقِ وَلِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ مَا وَلَمْ يَنْفَكُرُواْ بِعَايلِنِنَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ مَا خَلَقَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ مَا عَلَى اللهُمُ إِنَ كَيْدِى مَتِينُ ﴿ مَا وَلَمْ يَنْفَكُرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ مَا وَلَمْ يَنْفَكُونَ اللهُ مِن مَنْ يُعْدِي مَتِينُ اللهُ اللهُ فَكَوْمَ اللهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ مِن مَنْ عُلِي اللهُ فَكَوْمَ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ مَن يُعْلِلُ اللهُ فَكَوْمَ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مَن يُعْلِلُ اللهُ فَكَو اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَن يُعْلِلُ اللهُ فَكَوْمَ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مُونَا وَمُؤْمِنُ وَمُ اللّهُ مَن يُعْلِلُ اللّهُ فَكَوْمَ اللّهُ مَن يُعْلِلُ اللّهُ فَكَوْمَ اللّهُ مُونَا وَمُن اللّهُ مَن يُعْلِلُ اللّهُ فَكَوْمَ اللّهُ مُونَا وَاللّهُ مُن اللّهُ مُن يُعْلِلُ اللهُ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ مُؤْمِنَا وَاللّهُ مُن اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ مَن يُعْلِلُ اللّهُ فَكَوْمَ اللّهُ مَن يُعْلِلُ اللّهُ مُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ مُؤْمِنَ اللهُ مُؤْمِنَا وَلَا اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ مُؤْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنَا وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قوله تعالى: ﴿وَيِلَهِ ٱلْأَسَمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱسْمَنَهِهِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَيَ السَّمَنَهِ وَ سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَيَ السَّمَنَهِ وَ السَّمَنَةِ وَ السَّمَنَةِ وَ السَّمَنَةِ وَ السَّمَنَةِ وَ السَّمَنَةِ وَ السَّمَنَةِ وَ السَّمَنَةُ وَالسَّمَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَعُونَ وَالْمَالَةُ وَالسَّمَةُ وَالسَّمَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُوالِقُولَ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُوا لَعْلَمُ وَالْمُعْمِلُونَ السَّلَالِي السَّمَةُ وَالْمَالِقُوا السَّمَةُ وَالسَّمَةُ وَالسَّمَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِقُوا السَّلَالِي السَّمَةُ وَالسَّمِ وَالْمَالِمُ السَّلَالِي السَّمَالِقُولُ السَّمَةُ وَالْمُعْلَقُ وَالْمُوالِقُ السَّلَالِي السَلِي السَلِيقُولُ السَّمَالَةُ وَالسُّمُ وَالْمُوالْمُوالْمُولِي السَّلَالِي السَّمِ السَّمِ وَالْمَالِقُ وَالْمُوالِقُ السَّلِي وَالْمَالِمُ السَالِمُ وَالْمُوالِمُ السَلْمُ وَالْمُوالْمُوالْمُوالِمُ السَالِمُ الْمَالِمُ السَالِمُ السَالِمُ وَالْمُعَالِقُولُ السَالِمُ السُلَمُ الْمُوالِمُ السَالِمُ السَالِمُ السَالِمُ السَالِم

ذكر الله عز وجل هذه الآية في سياق الآيات التي فيها ذكر مذام المشركين، ووجه فيها الخطاب للمؤمنين بقوله: ﴿فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآءٍ ﴾ للإشارة إلى أن أفظع أحوال المشركين الإلحاد في أسهاء الله تعالى والشرك به، ذمًّا لهم، وتحذيرًا للمؤمنين من الإلحاد والشرك وأهله.

قوله: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَىٰ ﴾، الواو استئنافية، واللام: للاستحقاق والاختصاص، وقدم الجار والمجرور؛ للاهتهام والتأكيد.

﴿ اَلْحُسَنَىٰ ﴾ الكاملة الحسن في ألفاظها ومعانيها؛ لدلالتها على أوصاف الكمال، أي: له كل اسم حسن بلغ الغاية في الحسن في لفظه ومعناه، بدلالته على صفة كمال عظيمة، وبذلك صارت أسماؤه عز وجل كلها حسنى؛ لأن كل اسم من أسمائه عز وجل دال على جميع الصفة التي اشتق منها، مستغرق لجميع معناها؛ قال تعالى: ﴿ قُلِ اَدْعُوا اللّه اَو الإسراء: ١١٠].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ لله تسعةً وتسعين اسمًا، مئةً إلّا واحدًا، من أحصاها دخل الجنّة، وهو وترٌ يحبّ الوتر»(١).

﴿ فَأَدَّعُوهُ بِهَا ﴾ خطاب للمؤمنين، أي: فادعوا الله بهذه الأسماء الحسني.

⁽١) أخرجه البخاري في الشروط ٢٧٣٦، ومسلم في الذكر والدعاء، باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها ٢٦٧٧، والترمذي في الدعوات ٣٥٠، وابن ماجه في الدعاء ٢٨٦٠.

وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة.

وإنْ دعا لكل مطلوب بالاسم الذي يناسبه فحسن؛ كأن يقول: اللهم اغفر لي وارحني إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علي يا تواب، وارزقني يا رزاق، والطف بي يا لطيف.

وكان جل دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين باسم الرب؛ لأن معناه: الخالق المالك المدبر، فكأن الداعي يقول: يا من له الخلق والتدبير، اغفر لي، وارحمني، وارزقني.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما أصاب أحدًا قطّ همٌّ ولا حزنٌ فقال: اللّهمّ إنّي عبدك، ابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدلٌ في قضاؤك، أسألك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو علّمته أحدًا من خلقك أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همّي؛ إلّا أذهب الله همّه وحزنه، وأبدله مكانه فرحًا». فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ قال: «بلي، ينبغي لمن سمعها أن يتعلّمها»(١).

وفي هذا دلالة على أن أسهاءه عز وجل ليست محصورة في تسعة وتسعين.

﴿وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَهِدٍ ﴾ قرأ حمزة بفتح الياء والحاء: «يَلْحَدُونَ».

وقرأ الباقون بضم الياء وكسر الحاء: ﴿ يُلْحِدُونَ ﴾.

أي: واتركوا الذين يلحدون في أسمائه ولا تبالوهم.

والإلحاد: الميل والانحراف، والعدول عن القصد.

ومنه سمى «اللحد»؛ وهو: الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط.

ومنه سمي «الملحد» في الدين؛ وهو المائل عن الحق إلى الباطل. وهو الميل والانحراف بأسهاء الله تعالى ومعانيها عن الحق المراد بها، أو نفي معانيها، أو تمثيلها بغيرها، ونحو ذلك.

قال ابن القيم: «والإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع:

أحدها: أن يسمي الأصنام بها؛ كتسمية «اللاة» من «الإله»، و «العزى» من «العزيز»، وتسمية الصنم إلهًا، وهذا الإلحاد حقيقة؛ فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم

⁽١) أخرجه أحمد ١/ ٣٩١، ٤٥٢.

وآلهتهم الباطلة.

الثانى: تسميته بها لا يليق لجلاله؛ كتسمية النصارى له أبًا.

وثالثها: وصفه بها يتعالى عنه ويتقدس من النقائص؛ كقول أخبث اليهود: إنه فقير، وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه.

وقولهم: ﴿ يَدُاللَّهِ مَغَلُولَةً ﴾ [المائدة: ٦٤]، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته.

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها، وجحد حقائقها؛ كقول من يقول من الجهمية: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني. فيطلقون عليه اسم: السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون: لا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به.

وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلًا وشرعًا، ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين؛ بأن أولئك أعطوا أسهاءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوه صفات كهاله وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد في أسهائه.

وكل من جحد شيئًا مما وصف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك.

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه - تعالى عما يقول المشبهون علوًّا كبيرًا - فهذا الإلحاد في مقابل إلحاد المعطلة؛ فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه، فجمعهم الإلحاد، وتفرقت بهم طرقه»(١).

﴿ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ السين للاستقبال والتوكيد، و «ما»: موصولة، أي: سيعاقبون بجميع الذي يعملونه من إلحاد وغيره.

والجملة فيها معنى التعليل للأمر بترك الملحدين، أي: لا تهتموا بإلحادهم ولا تحزنوا له؛ لأن الله سيجازيهم ويعاقبهم على ذلك.

وعبر بـ «المضارع» في «يعملون» للدلالة على تجدد ذلك منهم.

قوله تعالى: ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمَّةُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ ـ يَعْدِلُوك ﴿ ١٠٠٠ ﴾:

هذه الآية في مقابل قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ ﴾ [الآية:

⁽۱) انظر «بدائع التفسير» ٢/ ٣١٤.

١٧٩]، أي: ﴿ وَمِمَّنَّ خَلَقْنَا ﴾ للجنة ﴿ أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِدِ يَعْدِلُونَ ﴾.

قوله: ﴿ وَمِمَّنَّ خَلَقْنَا ﴾، أي: ومن الذين خلقنا من الأمم.

﴿ أُمَّةُ يَهَدُونَ بِٱلْحَقِّ ﴾، أي: يهتدون بالحق قولًا وعملًا، ويدعون إليه، أي: يعلمون الحق، ويعملون به، ويعلمونه.

﴿ وَبِهِ ـ يَعْدِلُونَ ﴾، أي: وبه يقضون ويحكمون بين الناس.

ومنهم، بل وفي مقدمتهم هذه الأمة المحمدية.

عن قتادة في تفسير هذه الآية قال: بلغنا أن نبي الله ﷺ كان يقول إذا قرأ هذه الآية: «هذه لكم، وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها: ﴿وَمِن قَوْمِ مُوسَىۤ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَمِهِ عِيْدِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٩]»(١).

وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال: سمعت النبي على يقول: «لا يزال من أمّتي أمّةٌ قائمةٌ بأمر الله، لا يضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم؛ حتّى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك»(٢).

قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَئِنَا سَنَسَّتَدَّرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠٠

قوله: ﴿ وَالَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَانِنَا ﴾، أي: والذين كذبوا بالقرآن، يعنى المشركين.

﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم ﴾ نأخذهم قليلًا قليلًا، يستدرجون في الطغيان والعصيان بفتح الأرزاق لهم وإدرارها عليهم؛ ليغتروا، ثم نباغتهم بالعقوبة، كما قال تعالى: ﴿ فَكَمَّانَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ وَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِ شَى عِحَتَى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذُنَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم ثُمَّ لِسُونَ ﴿ فَكَ مَا ذُكِّرُ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ وَكُلُ اللّهُ وَرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٤٤- ٤٥].

﴿ مِّنَّ حَيِّثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾، أي: من حيث لا يعلمون أن ما فتح عليهم من الأرزاق والنعم استدراج لهم؛ كما يظنون أن ذلك رضا الله عنهم، أو لقوتهم وحذقهم ونحو ذلك.

قوله تعالى: ﴿ وَأَمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قوله: ﴿ وَأُمِّلِ لَهُمَّ ﴾، أي: أمهلهم، والإملاء والإملال: الإمهال.

⁽١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٠ / ٢٠٠.

⁽٢) أخرجه البخاري في المناقب ٦٤١، ومسلم في الإمارة ١٠٣٧.

أي: أمهلهم مع ما هم عليه من التكذيب والكفر، ولا أهملهم، ولهذا قال: ﴿إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴾ الجملة في موضع التعليل لما قبلها، أي: لأن كيدي متين، أي: قوي شديد. قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكُرُواً مَا بِصَاحِبِهم مِن حِنَةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللهِ ﴾:

كان المشركون يصفون النبي ﷺ بالجنون، كما قال تعالى عنهم: ﴿ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهَا الَّذِي نُزِلَ عَلَيْهِ اللهِ تعالى عليهم بقوله: ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكُّرُواْ مَا نُزِلَ عَلَيْهِ اللهِ تعالى عليهم بقوله: ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِن حِنَةٍ ﴾.

قوله: ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكُرُوا ﴾، الاستفهام: للإنكار والتقريع والتعجيب، أي: أولم يتفكر هؤلاء المكذبون بآياتنا، أي: يُعْمِلوا أفكارهم وعقولهم.

﴿ مَا بِصَاحِبِهِم ﴾ محمد عَلَيْ الذي أرسلناه إليهم.

﴿ مِن جِنَّةٍ ﴾، أي: من جنون كم يدَّعون؛ قال تعالى: ﴿ وَمَاصَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ﴾ [التكوير: ٢٧].

﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾، «إن»: نافية بمعنى «ما»، و «إلا» أداة حصر، أي: ما هو إلا نذير مبين، أي: محذر محوف عذاب الله، بيِّن النذارة ظاهرها.

كُمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً ۚ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَى وَفُكَرَدَى ثُمَّ نَنَفَكَ رُواً مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جَنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ [سبأ: ٤٦].

قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوْتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقَنْرَبَ أَجَلُهُمُ ۚ فِي مَدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ﴿ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقَنْرَبَ أَجَلُهُمُ ۚ فِي مَدِيثٍ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾:

أنكر عليهم ووبخهم في إعراضهم عن النظر في رسولهم وأنه ليس به جنة، ثم ترقي في الإنكار عليهم والتعجيب من حالهم في عدم نظرهم فيها هو أعظم وأعم وأوضح من ذلك؛ وهو سعة ملكه عز وجل.

والمناسبة بين الأمرين أن دعوة الرسول ﷺ لهم إلى التوحيد وإبطال الشرك هي من أكبر بواعثهم على تكذيبه، كما قال تعالى عنهم: ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَا وَبَعِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَتَنَيُّ عُبَابٌ ﴾ [ص: ٥].

قوله: ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ الاستفهام- كسابقه- للإنكار والتعجيب، أي: أولم ينظروا نظر تأمل وتفكر وتدبر واستدلال ﴿فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضِ ﴾؟ ولهذا عدي الفعل بـ «في»، كما قال تعالى: ﴿ وَفِ ٓ أَنْفُسِكُم ۚ أَنْلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢١].

والملكوت: الملك العظيم؛ قال تعالى: ﴿ وَكَلَالِكَ نُرِيٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوْتَ ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٥].

أي: أولم ينظروا في واسع ملك الله تعالى وعظيم سلطانه في السموات؛ من الشمس والقمر والنجوم والسحاب وغير ذلك، وفي الأرض؛ من البحار والجبال والشجر والدواب وغير ذلك، ولهذا قال:

﴿ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ معطوف على: ﴿ مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، و «ما»: موصولة، تفيد العموم، و «شيء» نكرة تعم، أي: أولم ينظروا في كل ما خلق الله من الأشياء جميعها في السموات والأرض وما بينهما؟

فعطْف قوله: ﴿ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ على: ﴿ مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ من عطف العام على الخاص؛ لأن كل ما في الكون من المخلوقات لله تعالى.

فقسّم النظر إلى نظر إلى عظيم ملك الله تعالى وسعته، وإلى نظرٍ في مخلوقاته ودقائق أحوالهم الدالة على عظيم قدرة الله تعالى.

والمعنى: أولم ينظر هؤلاء المكذبون للآيات في عظيم وواسع ملك الله تعالى في السموات والأرض، وفيها خلقه من الأشياء، مما لا يحصره عدد، ولا يحيط به وصف، ويتفكروا في ذلك ويتدبروا، ويستدلوا بذلك على أنه عز وجل المستحق للعبادة وحده دون سواه، فيؤمنوا به ويخلصوا له العبادة، ويصدقوا رسوله عليه من عبادة الأوثان؟!

﴿ وَأَنَّ عَسَىٰ آَن يَكُونَ قَدِ اَقَنْرَبَ أَجَلُهُم ﴾ معطوف على ما قبله، أي: أولم ينظروا في احتمال قرب أجلهم وتوقعه، وموتهم على كفرهم، فيصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه؟

﴿ فَيِأْيَ حَدِيثٍ بَعَدَهُ مُؤَمِنُونَ ﴾ ، الفاء رابطة لجواب شرط مقدر، والاستفهام للتعجيب والاستبعاد والإنكار.

أي: فبأي حديث بعد القرآن يؤمنون ويصدقون؟ قال تعالى: ﴿ فَلَيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ ﴾ [الطور: ٣٤]، أي: مثل القرآن.

أي: إذا لم يؤمنوا بالقرآن فلن يؤمنوا بشيء من الحديث بعده، كما قال تعالى في سورة المرسلات: ﴿ فَإِأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَم

قوله تعالى: ﴿ مَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَكَلا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠٠

أنكر عز وجل على المشركين عدم النظر في ملكوت السموات والأرض، وسعة ملكه، وعظيم خلقه، وصدق نبيه عليه الله وعدم إيهانهم بالقرآن، ثم بين في هذه الآية أن من كتب الله عليه الضلالة فلا حيلة فيه، ولا سبيل إلى هدايته.

﴿ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَنِهِمَ يَعْمَهُونَ ﴾ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر: ﴿ وَنَذَرُهُمْ ﴾ بالنون والرفع عطفًا على جملة: ﴿ مَن يُصَلِلِ اللهُ ﴾ على طريقة الالتفات من الغيبة إلى التكلم.

وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء التحتية: «وَيَذَرْهُمْ» والجزم على أنه عطف على موضع ﴿ فَكَلَاهَادِى لَهُۥ﴾ وهو جواب الشرط.

وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب بالياء التحتية وبالرفع على الاستئناف: ﴿وَيَذَرُهُمُ ﴾ أي: ويتركهم في طغيانهم.

﴿يَعْمَهُونَ ﴾ يتحيرون ويترددون، فلا يخرجون من طغيانهم ولا يهتدون إلى الحق.

الفوائد والأحكام:

١- أن لله عز وجل الأسماء الحسنى البالغة في الحسن في ألفاظها ومعانيها،
 ودلالتها الدالة على أوصاف كماله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَيلِّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾.

٢- وجوب دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى دعاء عبادة، ودعاء مسألة، ودعاء

ثناء؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَدْعُوهُ بِهَأْ ﴾.

٣- ترك الذين يلحدون في أسهائه عز وجل، وعدم المبالاة بهم وما هم عليه من الباطل؛ لقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا اللَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓ أَسْمَنَ عِدِهِ ﴾.

٤ - الوعيد والتهديد للذين يلحدون في أسماء الله تعالى، وأنهم سيجازون بعملهم؛
 لقوله تعالى: ﴿سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

٥- أن ممن خلق الله تعالى أمة قائمة بأمر الله، يهدون بالحق قولًا وعملًا وحكمًا، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا آَمَةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ. يَعْدِلُونَ ﴾.

٦- استدراج المكذبين بآيات الله تعالى من حيث لا يعلمون؛ بفتح الأرزاق لهم، وإغداق النعم عليهم؛ ليغتروا ويزدادوا كفرًا وعصيانًا، فيضاعف عليهم العذاب؛ لقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَلِنَا سَنَتْ تَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

٧- أن الله يملي للظالمين المكذبين ويمهلهم؛ ليتمادوا في طغيانهم، ولا يهملهم بل
 يأخذهم بغتة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُمِّلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴾.

٨- أن كيد الله تعالى للكائدين، ومكره بالماكرين قوي شديد؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾.

9- الإنكار على المشركين، وتقريعهم، والتعجيب منهم في رميهم النبي على المجنون؛ لقوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكُرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِن حِنَّةٍ ﴾.

• ١ - إثبات أنه ﷺ نذير بيِّن النذارة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾.

1 1 - الإنكار عليهم، وتقريعهم، والتعجيب من حالهم في عدم النظر والتأمل في سعة ملك الله تعالى وتمام قدرته وعظيم سلطانه؛ لقوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِن شَيْءٍ ﴾.

17 - الإنكار على المشركين، والتعجيب من حالهم في عدم نظرهم في احتمال قرب أجلهم وموتهم على الكفر فيصيروا إلى عذاب الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ أَقَرُبُ أَجُلُهُم ﴾.

١٣ - أن من لم يؤمن بالقرآن لا يمكن أن يؤمن بأي حديث بعده؛ لقوله تعالى: ﴿ فِيَأَيِ حَدِيثٍ بِعَدُهُۥ يُؤْمِنُونَ ﴾.

1 ٤ - أن من قدر الله عز وجل عليه الضلالة فلا حيلة فيه ولا سبيل إلى هدايته؛ لقوله تعالى: ﴿ مَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَكَلَاهَادِى لَهُ ﴾.

١٥ - خذلان الله تعالى لمن اختاروا الضلالة، وتركهم في طغيانهم يترددون؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَدَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَمْمَهُونَ ﴾.

* * *

قوله تعالى: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَسَنهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَفِيٍّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِٰنهَاۤ إِلَّا هُوَّ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيُّ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكَنَّ ٱكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَقْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْ الْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُؤْتِكُ عَلَيْكُونَ الْمُعَلِي الْمُؤْتِلُونَ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُؤْتِي عَلَيْكُونَ الْمُؤْتِعُ الْمُؤْتِي عَلَيْكُونَ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي عَلَيْكُونَ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِيْكُونَ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِولُونَ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْ

قوله: ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ﴾ الخطاب للنبي ﷺ؛ كما في قوله تعالى: ﴿ يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [النازعات: السَّاعَةِ ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وقوله: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا ﴿ ثَا فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنَهَا ﴾ [النازعات: ٢٦ – ٤٣].

والسائلون عن الساعة هم المشركون الذين كذبوا بآيات الله، أي: يسألك يا محمد المشركون المكذبون عن القيامة سؤال تشكيك وتكذيب بها، واستبعاد لوقوعها، كما قال تعالى: ﴿عَمَّ يَسَاءَ لُونَ ﴿ عَنَ النّبَا الْعَظِيمِ ﴿ النّبَا الْعَظِيمِ ﴿ النّبَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

﴿أَيَّانَ مُرَّسَنِهَا﴾ متى وقوعها وقيامها ومنتهاها؟

﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ السَّاعَةُ وقيامَهَا عَنْدُ رَبِّي وحده مختص به، فإذا سألوك عنها فرد علمها إلى الله تعالى: ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنَهَا ﴿ إِلَى رَبِّكَ مُنَّهُمُهَا ﴾ [النازعات: ٤٣- ٤٤]، أي: منتهى علمها.

﴿لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَنِهَا إِلَّا هُوَ﴾، «إلا»: أداة حصر، أي: لا يظهرها جلية ظاهرة لوقتها إلا هو، ولا يعلم جلية أمرها، ومتى تكون على التحديد إلا هو وحده؛ لهذا قال:

﴿ ثَقَلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، أي: ثقل علمها وخفي على أهل السياء والأرض، واشتد أمرها عليهم؛ فهم من الساعة مشفقون.

﴿ لَا تَأْتِيكُرُ إِلَّا بَغْنَةً ﴾، ﴿ إلا »: أداة حصر، أي: إلا فجأة وعلى حين غفلة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله على قال: «لا تقوم السّاعة حتى تطلع الشّمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها النّاس آمنوا أجمعون، فذلك حين ﴿لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنهُالَدَ تَكُنّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنهُا خَيْرًا ﴾ [الأنعام: ١٥٨]، ولتقومنّ السّاعة وقد نشر الرّجلان ثوبها بينها فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومنّ السّاعة وقد انصرف الرّجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومنّ السّاعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومنّ السّاعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها» (١).

﴿يَسْتَكُونَكَ ﴾ كرر للتأكيد.

﴿كَأَنَّكَ حَفِي عَنْهَا ﴾، «حفي» «فعيل» بمعنى «فاعل»، أي: كأنك عنيٌّ بالسؤال عنها، مكثر السؤال عنها وعن وقتها حتى علمته، كما قال الشاعر:

فليّ التقينا بيّن السّيف بيننا لسائلةٍ عنّا حفيِّ سؤالها(٢) فالمعنى: كأنك حريص في المسألة عنها، عالم بها.

﴿ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ ﴾ مؤكدة لجملة: ﴿ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَفِّي ﴾ وللحصر فيها، وأنه عز وجل وحده مختص بعلم الساعة لا يعلمها أحد سواه، ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام النبي عليه: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»، أي: لست أعلم بها منك، ولا أحد أعلم بها من أحد، ثم قرأ النبي عليه: ﴿ إِنَّ السَّائِلُ »، أي: لست أعلم بها منك، ولا أحد أعلم بها من أحد، ثم قرأ النبي عليه: ﴿ إِنَّ السَّاعُةِ ﴾ (٣).

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ﷺ قبل أن يموت بشهر قال: «تسألوني عن السّاعة، وإنّما علمها عند الله»(٤).

وأما ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أخّر هذا الغلام فلن يدركه الهرم حتّى تقوم السّاعة»(٥).

⁽١) أخرجه البخاري في الرقاق، طلوع الشمس من مغربها ٢٥٠٦.

⁽٢) البيت لأنيف بن زبان. انظر: «ديوان الحماسة» (١/ ٤٩).

⁽٣) سبق تخريجه.

⁽٤) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة، قوله ﷺ: «لا تأتي مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة» ٢٥٣٨.

⁽٥) أخرجه البخاري في الأدب ٦١٦٧

فهذا محمول على ساعة الشخص نفسه أو القرن الذي هو فيه، وكذا ما في معنى هذا الحديث؛ كحديث: «إن يعش هذا الايدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم»(١). ﴿وَلَكَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَقَلَمُونَ ﴾ أن علمها عند الله، لا يعلمه أحد سواه.

قوله تعالى: ﴿ قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوَ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَالْمَتَ خَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ ٱلسُّوَةً إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ الْغَيْبَ لَا تُعَالِمُ اللَّهِ مَا مَسَنِيَ ٱلسُّوَةً ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّوالَّا اللَّهُ اللّ

لما ذكر سؤالهم له ﷺ عن الساعة توهمًا أنه يعلم الغيب، بيَّن أنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرَّا، ولا يعلم الغيب.

قوله: ﴿ قُل لَا آمَلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ﴾ ، أي: قل لمن يسألونك عن الساعة ولغيرهم: ﴿ لَا آمَلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ﴾ ، أي: لا أستطيع أن أجلب لنفسي نفعًا أو أدفع عنها ضرَّا ، كما قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ لَكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءً اللَّهُ لِكُلِّ أُمَيّا أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءً اللَّهُ لِكُلِّ أُمْيَا أَمْلِكُ لِيونس: ٤٨ - ٤٩].

﴿إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ ﴾، «إلا» أداة حصر، و «ما» موصولة، أي: إلا الذي شاءه الله، أي: قدره الله تعالى لى من ذلك.

﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ الغيب: ما غاب عن الناس، أي: عن أعينهم وحواسهم. أي: ولو كنت أعلم الغيب؛ كما يتوهم من يسألني عن الساعة وهي غيب.

﴿لَاَسَٰتَكَثَرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ ﴾، أي: لعملت على الاستكثار من الخير من المال والربح والمنافع الدنيوية بفعل أسباب ذلك؛ لعلمي غيبًا بالنتائج قبل وقوعها.

⁽۱) أخرجه البخاري في الرقاق ٢٥١١، ومسلم في الفتن وأشراط الساعة ٢٩٥٢ من حديث عائشة رضي الله عنها.

⁽٢) أخرجه البخاري في التفسير ٤٨٣٧، ومسلم في صفة القيامة ٢٨٢٠ من حديث عائشة رضي الله عنها.

وكان عمله عليه ديمة (١)، وكان عليه إذا عمل عملًا أثبته (٢).

﴿ وَمَا مَسَنِيَ السَّوَءُ ﴾ معطوف على ما قبله، أي: وما أصابني السوء، أي: ولو كنت أعلم الغيب؛ لعملت الأسباب لاتقاء ما يسوء من فقر، وخسارة في البيع، ونحو ذلك؛ فلم يصبني شيء من ذلك.

ومفهوم هذا أني قد حصل لي ما حصل من عدم الاستكثار من الخير، ومسني ما مسنى من السوء؛ لعدم علمي الغيب.

وهذا صحيح؛ فقد حصل له ما حصل من قلة ذات اليد؛ حتى إنه ليمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال؛ ثلاثة أهلة في شهرين ما أوقدت في أبياته نار (٣).

وحتى إن أزواجه ﷺ اشتكين من قلة النفقة وطالبنه بزيادتها وهو لا يملك شيئًا، فخيرهن؛ كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة الأحزاب(٤).

وقد توفي ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير (٥)، ومسه ﷺ من ألوان الأذي من قومه ما لا يعلمه إلا الله تعالى.

﴿إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾، ﴿إِنَّ نافية بمعنى «ما»، و ﴿إِلاَّ» أَداة حصر، أي: ما أنا إلا نذير وبشير، أي: منذر من النار والعذاب، ومبشر بالجنة والثواب العاجل والآجل.

﴿لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ خص المؤمنين بالنذارة مع أنه نذير لهم ولغيرهم؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بالإنذار، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَلُهَا ﴾ [النازعات: ٤٥]، وهو نذير لهم ولغيرهم.

وأما البشارة فهي خاصة للمؤمنين، وهم أهلها دون غيرهم، كما قال تعالى:

⁽١) أخرجه البخاري في الصوم ١٩٨٧، ومسلم في صلاة المسافرين ٧٨٣، وأبو داود في الصلاة ١٣٧٠ من حديث عائشة رضي الله عنها.

⁽٢) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ٧٤٦ من حديث عائشة رضي الله عنها.

⁽٣) أخرجه البخاري في الهبة وفضلها ٢٥٦٧، ومسلم في الزهد ٢٩٧٢ من حديث عائشة رضي الله عنها.

⁽٤) في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِاَزْوَكِهِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْكَ أُمَيِّمَكُنَّ وَأُسَرِّتِكُنَّ سَرَلِكَاجَمِيلَا ۞﴾.

⁽٥) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٩٢٦ من حديث عائشة رضي الله عنها.

﴿ لِيَّتُ نَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٢]، وقال تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِيرِ وَتُنذِرَ بِهِ عَوْمًا لُدًّا ﴾ [مريم: ٩٧].

الفوائد والأحكام:

- ١ سؤال المشركين المكذبين بالآيات عن الساعة تكذيبًا بها واستبعادًا لقيامها؛
   لقوله تعالى: ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا ﴾.
- ٢- أن علم الساعة وقيامها لا يعلمه إلا الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ ﴾، وقوله: ﴿إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ ﴾.
- ٣- أنه لا يجلي الساعة ويظهرها لوقتها إلا الله عز وجل وحده؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُجَلِّهَا لِوَقَنِهَا إِلَّا أُمُّو ﴾.
- ٤ ثقل الساعة، وخفاء علمها على أهل السموات والأرض، وشدة أمرها؛ لقوله تعالى: ﴿ثَقُلُتُ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾.
  - ٥- أن الساعة لا تأتي إلا بغتة وفجأة؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةٌ ﴾.
- ٦- توهم الذين يسألون عن الساعة وقيامها أنه ﷺ حفي عنها عالم بها؛ لقوله
   تعالى: ﴿يَسْتُلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِي عَنْهَا ﴾.
- ٧- أن أكثر الناس لا يعلمون أن علم الساعة عند الله تعالى وحده، لم يطَّلع عليه أحد من الخلق لا ملك مقرب ولا نبى مرسل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.
- ٨- أنه ﷺ لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرَّا؛ لقوله تعالى: ﴿قُل لَا آمَلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرَّا ﴾.
- وفي هذا رد على الذين يغلون فيه ﷺ ويطلبون منه قضاء الحاجات فيها لا يقدر عليه إلا الله تعالى.
- ٩- أنه ﷺ يملك لنفسه ما شاء الله وقدر له أن يملكه من النفع والضر؛ لمفهوم
   قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ ﴾.
- ١٠ أنه ﷺ لا يعلم الغيب؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَ ثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِي السُّوَةُ ﴾.

11- أنه ﷺ ما هو إلا نذير يحذر من النار والعذاب والعقاب في الدنيا والآخرة من كفر بالله وعصاه، وبشير يبشر بالجنة والثواب في الدنيا والآخرة من آمن وأطاع الله؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾.

17 - أنه إنها ينتفع بالإنذار والتبشير أهل الإيهان فقط؛ لهذا خصهم بقوله تعالى: ﴿ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾.

* * *

قوله تعالى: ﴿ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسَكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّنْهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۚ فَلَمَّا ٱلْقَلَت دَّعَوا ٱللّهَ رَبَّهُمَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَ مِنَ الشَّكِرِينَ اللّهُ ﴾:

قوله: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾، أي: هو سبحانه الذي أوجدكم أيها الناس وأنشأكم ﴿مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾، أي: من آدم عليه السلام.

﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾، أي: وخلق من هذه النفس الواحدة زوجها، وهي حواء عليها السلام، ثم انتشر الناس منهما، كما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا اَلنَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن فَقْيِس وَيعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَاذَوْجَهَا وَبَثُ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ﴾ [النساء: ١].

خلقها عز وجل من آدم وجعلها من جنسه، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا ﴾ [الروم: ٢١]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقِبَآبِلَ لِتَعَارِفُوأً إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنقَىنُكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

﴿لِيَسَكُنَ إِلَيْهَا ﴾، أي: ليطمئن إليها ويأنس بها ويألفها، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَدِيهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فلو كان كل واحد من الزوجين من فصيلة خاصة لم يأنس بالآخر ولم يسكن إليه؛ فهذه من نعمة الله تعالى على آدم وزوجه، ورحمته لهما ولذريتهما. ﴿ فَلَمَّا تَغَشَّنْهَا ﴾، أي: وطئها وجامعها.

﴿ حَمَلَتَ حَمِّلًا خَفِيفًا ﴾ وذلك أول الحمل، لا تجد له المرأة ألمًا ولا ثقلًا، وذلك في مراحله الأولى: النطفة، ثم العلقة، ثم المضغة.

﴿ فَمَرَّتَ بِهِ ۚ ﴾، أي: استمرت به خفيفًا فقامت وقعدت، وكأنها لخفته لم تتفطن له ولم تفكر في شأنه، قال تعالى: ﴿ فَلَمَا كَشَفْنَاعَنْهُ ضُرَّهُ مُرَّكَ أَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّمَ سَّشَّهُ ﴾ [يونس: ١٢].

﴿ فَلَمَّا أَثْقَلَت ﴾، أي: صارت ثقيلة، أي: ذات ثقل بحملها لما كبر في بطنها.

﴿ دَعُوا اللهَ رَبُّهُ مَا ﴾، أي: دعا الزوجان الله ربهما.

﴿ لَهِنَ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا ﴾ الجملة بيان وتفسير للدعاء، واللام: موطئة للقسم، أي: والله ﴿ لَهِنَ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا ﴾، أي: ولدًا صالحًا، بشرًا سويًّا، تام الخلقة لا نقص فيه.

﴿لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾، اللام: واقعة في جواب القسم، أي: لنكونن من الشاكرين على ما وهبتنا من الولد الصالح.

قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكًا ٓ فِيمَا ءَاتَنهُما فَتَعَلَى أَللَّهُ عَمَّا يُشَرِكُونَ ١٠٠٠

قوله: ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَالِحًا ﴾، أي: فلما أعطاهما الله ولدًا صالحًا سويًا كما طلبا، وأنعم عليهما بذلك.

﴿ جَعَلَا لَهُ شُرَكًا ءَ فِيما آءَاتَنَهُما ﴾ قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم: (شِرْكًا) بكسر الشين. وقرأ الباقون: ﴿ شُرَكًا ءَ ﴾ بضم الشين، جمع (شريك).

أي: فلما آتاهما ولدًا صالحًا لم يشكرا الله تعالى على ذلك، وجعلا له عز وجل شركاء فيها أعطاهما من الولد الصالح؛ فعبَّداه لغير الله بتسميتهما له «عبد الحارث»، أو بشركهما مع الله في العبادة بعدما من عليهما بإجابة طلبهما.

واختلف في المراد بقوله: ﴿ فَلَمَاتَغَشَّنْهَا حَمَلَتْ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۚ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوااللَّهَ رَبَّهُمَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ، شُرَكَاءَ فِيمَا ءَاتَنْهُمَا ﴾:

فقيل: المراد بهما آدم وحواء، روي في هذا آثار عدة عن السلف، وروي أنهما

زوجان من ذريتهما من أهل الملل السابقة(١).

وقيل: لا يقصد بذلك زوجان بعينهما.

﴿ فَتَعَكَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾، أي: تعاظم وتنزه وتقدس عن شركهم، وعن الذي يشركون به من الشركاء والأنداد، هم وغيرهم من المشركين.

قوله تعالى: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيَّنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ١٠٠٠ ﴾:

قوله: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا ﴾، الاستفهام: للتعجب والإنكار على المشركين، و «ما»: موصولة، و «شيئًا»: نكرة في سياق النفي، أي: أيشركون ويعبدون مع الله الشركاء والأنداد الذين لا يخلقون أي شيء مهما كانت قلته ولو كان مثقال ذرة، ومهما كانت حقارته، كما قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَعِعُواْ لَهُ وَ إِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَن يَغَلُقُواْ ذُبَابًا وَلَو اَجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنقِدُوهُ مِنْ فُ ضَعُف الطَّالِ وَالْمَا وَاللَّهُ مَا فَكَدُوواْ اللَّهَ حَقَى قَدْرِقِةً إِنَّ اللَّهَ لَقَوِي عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٧٣- ٤٧].

والمضارع في قوله: ﴿ أَيُشْرِكُونَ ﴾ يدل على تجدد ذلك منهم، وهو كذلك في قوله: ﴿ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا ﴾ لتجديد نفى الخالقية عنهم.

﴿ وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ ، الواو: حالية ، أي: والحال أنهم يُخلقون ، أي: أنهم مخلوقون لله تعالى ، مربوبون له ، كما قال الخليل عليه السلام: ﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٥-٩٦].

وبُني الفعل ﴿يُخَلِّقُونَ ﴾ لما لم يسم فاعله؛ لأن الخالق معلوم؛ وهو الله تعالى المستحق للعبادة وحده لا شريك له.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ١٠٠٠) *:

قوله: ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصُرًا ﴾، أي: لا يستطيع هؤلاء الشركاء من دون الله لعابديهم نصرًا؛ بدفع الضرعنهم.

﴿ وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ ﴾، أي: ولا هؤلاء الشركاء ﴿ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾ بدفع الضر

⁽۱) انظر «جامع البيان» ۱۰/ ٦٢٢ - ٦٢٩ «تفسير ابن أبي حاتم» ٥/ ١٦٣١ - ١٦٣٤، «تفسير ابن كثير» (١٥٣٠ - ١٦٣٥، «تفسير ابن كثير» (٥٣٠ - ٥٣١).

عنها؛ فهم عاجزون عن نصر أنفسهم، وعجزهم عن نصر عابديهم من باب أولى، فكيف يُشركون مع الله تعالى؟!

قوله تعالى: ﴿وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدُىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ أَسُوَاهُ عَلَيْكُمُ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَدِمْتُوبَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ ال

قوله: ﴿وَإِن تَدْعُوهُمْ ﴾، أي: وإن تدعو أيها المشركون هؤلاء المعبودين ﴿إِلَى اَلْمُدَىٰ ﴾، أي: إلى أن يهتدون. فصار الإنسان أحسن حالًا من هذه أي: إلى أن يهتدوا، ﴿لاَيتَيْعُوكُمْ ﴾، أي: لا يهتدون. فصار الإنسان أحسن حالًا من هذه المعبودات؛ لأنها لا تهدي ولا تهتدي؛ لأنها لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: ﴿يَنَا بَتِهِمُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ﴾ [مريم: ٤٢].

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَـٰلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمَّ عَن دُعُنِ أَلَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمَّ عَن دُعُنِ أَلَوْنَ ﴾ [الأحقاف: ٥].

وقيل: المعنى: وإن تدعو أيها المسلمون المشركين لا يتبعوكم.

﴿ سَوَاتًا عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَنِمِتُونَ ﴾ هذه الجملة مؤكدة لقوله: ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْمُدَىٰ لَا يَشَعُوكُمُ ۚ ﴾، أي: يستوي في عدم اتباعهم لكم دعو تكم لهم وعدمها.

﴿عَلَيْكُونِ ﴾ بمعنى: «عندكم».

وإنها جعل الأمران سواء على المخاطبين ولم يجعلا على المدعوين، فلم يقل: سواء عليهم، وإن كان ذلك أيضًا سواء عليهم؛ لأن المقصود تأييس المخاطبين من استجابة المدعوين. ولم يقل: أم صمتم؛ لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت، مع مراعاة الفواصل.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ ٱمَثَالُكُمُ ۖ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُهُ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾:

قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ ۚ ﴾ فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب، أي: إن الذين تدعون وتعبدون من دون الله أيها المشركون من الأصنام والأوثان والأنداد، ﴿عِبَادُ أَمَّنَالُكُمْ ﴿ أَي: عبيد لله تعالى أمثالكم ومخلوقون له تعالى، كما قال تعالى: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَا عَلِي ٱلرَّمْنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٩٣]، وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالْجَبَالُ وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالْجَبَالُ

وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ [الحج: ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ وَلَاكِنَ لَا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمْ ﴾ [الإسراء: ٤٤].

﴿ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ﴾ الأمر للتبكيت، أي: فادعوهم لجلب نفع أو كشف ضر، ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ﴾ هذا الأمر للتحدي والتعجيز، أي: فليستجيبوا لكم دعاءكم وينصروكم.

﴿إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ في زعمكم ودعواكم أنهم شركاء مع الله تعالى، وأنهم ينفعون ويضرون ويستحقون العبادة.

قوله تعالى: ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا آَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا آَمْ لَهُمْ أَعْدُنُ يُبْطِرُونِ بَهَا آَمْ لَهُمْ أَعْدِيبَطِشُونَ بِهَا آَمْ لَهُمْ أَعْدُنُ يُبْطِرُونِ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَالَهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدِي اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

قوله: ﴿ أَلَهُمْ أَرَجُلُ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَيْدِيبَطِشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَعَيُنٌ يُبْضِرُون بِهَآ أَمْ لَهُمْ اللهِ يَبْطِشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ اللهِ يَبْطِشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ أَيْدِيبَ بَعْد تبكيت، وتأكيد مَاذَاكُ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾، الاستفهام: للإنكار والتبكيت؛ فالجملة تبكيت بعد تبكيت، وتأكيد لما قبلها من التعجيز، وبيان أنهم لا يستطيعون الاستجابة؛ لفقدان آلتها بالكلية.

﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَأَ ﴾، أي: ألهم أرجل يمشون عليها كالأناسي؟

﴿ أَمْ لَهُمُ أَيْدِ يَبَطِشُونَ بَهَ آ﴾ ، «أم» في المواضع الثلاثة هي المنقطعة التي بمعنى: «بل» التي للإضراب الانتقالي، وهمزة الاستفهام، أي: بل ألهم أيد يبطشون بها؟ أي: يأخذون بها، و «البطش»: الأخذبقوة.

قرأ أبو جعفر «يَبْطُشُونَ» بضم الطاء.

وقرأ الباقون بكسرها: ﴿يَبْطِشُونَ ﴾.

﴿ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا ۚ ﴾، أي: بل ألهم أعين يبصرون بها؟

﴿ أُمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾، أي: بل ألهم آذان يسمعون بها؟

وكرر الإنكار والتبكيت مع كل واحدة من هذه الجوارح؛ للتأكيد.

والمعنى: ليست لهم هذه الجوارح؛ فهم لا يمشون، ولا يبطشون، ولا يبصرون، ولا يسمعون، والأناسي أكمل منهم.

وفي قوله: ﴿يَمْشُونَ بِهَآ﴾، ﴿يَبْطِشُونَ بِهَآ﴾، ﴿يُبْصِرُونَ بِهَآ﴾، ﴿يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ زيادة

تسجيل العجز عليهم؛ لأنها هي الوسائل التي يحتاج إليها الناصر، وخصها؛ لأنها هي آلات العلم والسعى والدفع والنصر.

﴿قُلِٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ﴾، أي: نادوا شركاءكم واجمعوهم.

﴿ ثُمَّ كِيدُونِ ﴾ أنتم وإياهم، أي: استنصروا بهم على الكيدلي، وإيقاع السوء والمكروه بي.

و «الكيد»: التدبير لإلحاق الأذى، وأكثر ما يكون بخفية.

﴿ فَلَا نُنظِرُونِ ﴾، أي: فلا تمهلون ولا تؤخرون.

والأمر والنهي هنا للتعجيز، أي: أنكم غير قادرين على ذلك، وقد كانوا يخوفونه بآلهتهم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ وَلِتِي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئْبَ وَهُو يَتُولَى ٱلصَّالِحِينَ اللَّهُ ﴾:

تعليل لعدم المبالاة بكيدهم هم وشركاؤهم، وهو من جملة ما أمر أن يقوله عليه.

قوله: ﴿إِنَّ وَلِتِي اللهُ ﴾، أي: إن الذي يتولاني هو الله عز وجل، توكلت عليه، وفوضت أمري إليه، وهو حسبي وكافيني، وحافظي وناصري ومعيني.

﴿ ٱلَّذِي نَزَّلُ ٱلْكِئَابُّ ﴾ وصف تعظيم لله عز وجل.

و «أل» في «الكتاب» للعهد، أي: الذي نزل الكتاب العظيم المعهود «القرآن الكريم»، وإنزاله الكتاب عليَّ من ولايته الخاصة بي، وفيه بيان أن الله عز وجل وليي وناصري.

قال تعالى: ﴿ إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَايْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَابِحِيهِ عَلَا تَحْذَنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠].

وهذا كما قال هود عليه السلام لقومه لما قالوا له: ﴿إِن نَقُولُ إِلَّا آعَرَىكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَةً قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِي بَرِيٓ مُّ مِمَّا ثُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِيَّ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ۞ إِنِّي قَوَكَلَتُ عَلَى ٱللَّهِ رَقِي وَرَتِكُمُ ﴾ [الآيات: ٥٤-٥٦].

﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴾ الذين جمعوا بين الإخلاص لله تعالى واتباع شرعه، من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأتباعهم، وذلك بحفظم ونصرهم، وجلب الخير لهم، ودفع الشرعنهم.

والتعبير بالمضارع «يتولى»؛ للدلالة على تجدد ذلك واستمراره، وفيه بشارة

للصالحين، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَنَتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [البقرة: ٧٥٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ اللَّذِينَ ءَامَنُواً ﴾ [الحج: ٣٨].

وقد روي أن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله لما حضرته الوفاة قيل له: أفغرت أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم! فقال: أدخلوهم عليّ. فأدخلوهم عليه وكانوا بضعة عشر ذكرًا، وليس فيهم بالغ، فلما رآهم ذرفت عيناه، ثم قال: «يا بني، والله ما منعتكم حقًّا هو لكم، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، وإنها أنتم أحد رجلين: صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح، فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله، قوموا عنى».

وقد تمثل رحمه الله هذه الآية: ﴿إِنَّ وَلِتِي اللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئنَبِّ وَهُو يَتَوَلَّى ٱلصَّالِحِينَ ﴾.

قال راوي القصة: «ولقد رأيت بعض ولده حمل على مئة فرس في سبيل الله»؛ يعني: أعطاها لمن يغزو عليها، أي: أن الله أغناهم من فضله (١).

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِهِ الْاَيسَتَطِيعُونَ نَصَّرَكُمْ وَلَا ٱنفُسَهُمْ يَصُرُونَ ﴿ ﴾: مؤكد لما تقدم؛ إلا أنه بصيغة الخطاب، وذلك بصيغة الغيبة، وما سبق ظاهر أنه من كلام الله تعالى، وهذا يحتمل أنه مما أمر ﷺ أن يقوله، والكل من كلام الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا أَوتَرَنهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٠٠٠ قوله

قوله: ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُلَكُ لَا يَسْمَعُوا ﴾ الخطاب للمشركين، أي: وإن تدعو أيها المشركون آلهتكم إلى الهدى لا يسمعوا دعاءكم؛ لأنهم مجرد صور لا حياة فيها ولا حواس، كما قال تعالى: ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَكَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنبَيِّنُكُ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٤].

وقيل: الخطاب للرسول ﷺ، أي: وإن تدعُ يا محمد هؤلاء المشركين ﴿إِلَى ٱلْهُنَىٰ لَا يَسْمَعُوّاً ...﴾ الآية.

﴿ وَتَرَيْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ الخطاب في «تراهم» لغير معين، أي: وترى

⁽١) راجع ما سبق في الكلام على قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَاهًاخَافُواْ عَلَيْتِهُمْ فَلْيَــَّقُواْ اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [الآية: ٩].

أيها الناظر هذه الآلهة ينظرون إليك في ظاهر صورهم.

﴿ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ الجملة حالية، أي: والحال أنهم لا يبصرون؛ لفقدانهم الحياة والبصر وسائر الحواس.

وقيل المراد بقوله: ﴿وَتَرَنَّهُمْ يَظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ ﴾: المشركون المكذبون ينظرون إلى النبي ﷺ ﴿وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ لأنهم لا ينظرون نظر اعتبار يتبين به الصادق من الكاذب من خلال أقواله وأفعاله.

الفوائد والأحكام:

- ١- أن الله عز وجل هو الخالق وحده؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَالَّذِي خَلَقَكُم ﴾.
- ٢- أن الناس خلقوا من نفس واحدة؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ
   وَبِعِدَةٍ ﴾.
- ٣- أن حواء خلقت من آدم عليهما السلام؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ فهي مخلوقة منه، وهي من جنسه.
- ٤- امتنان الله تعالى على الناس بأن خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، خلقًا وجنسًا ليسكن إليها؛ لقوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا وَجَنسًا ليسكن إليها؛ لقوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا وَجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾.
- ٥- إباحة جماع الرجل لزوجته، بل هو أمر مندوب، بل هو حق للزوجة على الزوج؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَاتَغَشَّنْهَا ﴾.
- ٦- أن سلالة الإنسان من النطفة التي تحصل بالجماع؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَاتَغَشَّنَهَا حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ به ـ ﴾.
- ٧- أن الحمل يبدو أول مرة خفيفًا على المرأة، ثم يثقل شيئًا فشيئًا؛ لقوله تعالى:
   ﴿ حَمَلَتَ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ مُ فَلَمًا أَثْقَلَت دَعُوااً لللهَ رَبَّهُ مَا ﴾.
- ٨- مشروعية الدعاء بصلاح الولد وسلامته منذ كان حملًا؛ لقوله ﴿فَلَمَّا أَثْقَلَت ذَّعَوا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَمِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا ﴾.
  - 9- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق.

• ١ - وجوب شكر الله تعالى على نعمة صلاح الولد حملًا وبعد ذلك، وعلى كل نعمة؛ لقوله تعالى: ﴿ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾.

١١ - كفر كثير من الناس نعمة الله تعالى عليهم بصلاح الأولاد وغيرها من النعم؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكًا ءَ فِيمَا ءَاتَنْهُمَا ﴾.

١٢ - تنزيه الله تعالى نفسه عن الشرك والشركاء؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَعَـٰ لَى اللَّهُ عَمَّا
 يُثْرِكُونَ ﴾.

١٣ - الإنكار على المشركين وتقريعهم والتعجيب من حالهم في إشراكهم مع الله ما
 لا يخلق شيئًا، بل هو مخلوق مربوب لله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ
 يُخْلَقُونَ ﴾.

18 - ضعف الآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله؛ فهي لا تستطيع نصرًا لعابديها، ولا لنفسها، ولا تتبع من دعاها إلى الهدى؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمُ لَعَابِدِيها، ولا تتبع من دعاها إلى الهدى؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمُ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ۚ ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُ أَلَّا لَا يَتَبِعُوكُمُ ۚ سَوَاءً عَلَيْكُمُ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمُ صَدِيقُونَ ﴾، فكيف يشرك هؤلاء مع الله؟!

١٥ - أن المعبودين والآلهة الذين يعبدهم المشركون من دون الله هم عبيد لله تعالى ومربوبون له، أمثالهم لا يستطيعون الاستجابة لهم؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمُ أَ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴾.

17- تسفيه المشركين بعد الإنكار عليهم في عبادتهم الأصنام، وتحديهم أن تسجيب لهم هذه المعبودات كما يزعمون؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ ﴾.

١٧ - بيان فقدان هؤلاء المعبودين الجوارح والأدوات التي تمكنهم من الاستجابة لعابديهم؛ لقوله تعالى: ﴿ أَلَهُمْ أَرَجُلُ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْدُنُ بَهَا ﴾.

فهذه الجوارح التي عند الأناسي ليست موجودة عند هؤلاء المعبودين، فكيف يطلب المشركون منهم النصر؟

١٨ - أمره ﷺ بأن يتحدى المشركين بأن يدعو شركاءهم ثم يكيدونه فلا ينظرونه؛

لقوله تعالى: ﴿ قُلِ اَدْعُواْ شُرَكَا عَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا نُنظِرُونِ ﴾.

١٩ - تفويضه ﷺ أمره إلى الله تعالى، وتوكله عليه، وثقته بولاية الله عز وجل له وحفظه له ونصره؛ لقوله - ﷺ: ﴿إِنَّ وَلِئَى اللهُ الَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئْبُ وَهُو بَتُولًى الصَّلِحِينَ ﴾.

• ٢ - إثبات علو الله تعالى على خلقه؛ لقوله تعالى: ﴿ أَلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئْبَ ﴾ .

٢١- إثبات أن القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى وغير مخلوق؛ لقوله تعالى:
 ﴿نَزَلَ ٱلْكِنَبَ ﴾.

٢٢- الترغيب في الصلاح؛ لأن الله تعالى يتولى الصالحين؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَتُولَى الصَّالِحِينَ ﴾.

٢٣ - تأكيد أن هؤلاء المدعوين من دون الله لا يستطيعون نصر عابدهم ولا نصر أنفسهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ـ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

٢٤ أن هؤلاء المدعوين من دون الله لا يسمعون دعاء من دعاهم إلى الهدى، ولا يبصرون؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُلْكَالاَيْسَمَعُوا أَوْتَرَىٰهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ ﴾ .

* * *

قال الله تعالى: ﴿ خُدِ ٱلْعَفْوَ وَأَمُرُ بِالْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ الشَّيَطَانِ نَنْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ إِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَانَبِقُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ الشَّيطَانِ نَنْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِلَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِم فِاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا يُوحَى إِلَى مِن دَبِي هَا لَهُ مَنَا اللَّهُ مِن دَبِيكُمْ وَهُدًى وَرَحَمَةٌ لِقَوْمِ فَالُوا لَوْلَا الْجَبَائِينَةَ مَا قُلْ إِنْهَا آتَبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن ذَبِي هَنَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِم وَاللَّهُ اللَّهُ مِن دَبِي هُمُ اللَّهُ مِن دَبِيكُمْ وَهُدًى وَرَحَمَةٌ لِقَوْمِ اللَّهُ مِن دَبِيكُمْ وَهُدًى وَرَحَمَةٌ لِقَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن دَبِيكُمْ وَهُدَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

قوله تعالى: ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرَفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾:

قوله: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، وهو خطاب لكل من يصلح خطابه.

والعفو: الصفح والتجاوز؛ لقوله تعالى: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ﴾ [المائدة: ٩٥].

ويأتي بمعنى: «الكثرة»؛ لقوله تعالى: ﴿ ثُمُّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَـَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ ﴾ [الأعراف: ٩٥]، أي: كثروا.

ويأتي بمعنى «الفضل»؛ قال تعالى: ﴿وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ﴾ [البقرة: ٢١٩].

والمعنى هنا: خذ ما عفا لك وتيسر من أخلاق الناس وبذلهم، وهو الفضل، وعاملهم بالمسامحة، وقبول العذر، وترك الاستقصاء والتفتيش عن البواطن، ولا تكلفهم ما يشق عليهم، وهكذا كان على في تعامله مع أصحابه، بل ومع المخالفين له، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُو عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]، وقال تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَشُوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

عن أنس رضى الله عنه، قال: «كان رسول الله عليه أحسن الناس خلقًا»(١).

وعنه رضي الله عنه، قال: «خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين، والله ما قال لي أُفًّا قط، ولا قال لي لشيء: لم فعلت كذا! «(٢).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن عيينة بن حصن قال لعمر بن الخطاب: «هي يابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه ﷺ: ﴿خُذِ ٱلْعَفْرَ

⁽١) أخرجه البخاري في الأدب، الكنية للصبي ٦٢٠٣.

⁽٢) أخرجه مسلم في الفضائل ٢٣٠٩، وأبو داود في الأدب ٤٧٧٤، والترمذي في الصلة ٢٠١٤.

وَأَمْرُ بِالْقُرْفِ وَآَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴾ وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقَّافًا عند كتاب الله»(١).

﴿ وَأَمْرُ بِاللَّهُ مِنْ فِي المعرف »: المعروف؛ كمثل «النكر » هو: المنكر ، قال النابغة (٢):

فَلَا النُّكُرُ مَعْرُوفٌ وَلَا العُرْفُ ضَائِعُ

فقابل النكر بالمعروف.

والعرف: المعروف، وهو: ما عرف في الشرع وعرف المسلمين ولم ينكر. وهو: كل قول حسن، وعمل طيب، وخلق جميل.

والأمر بالمعروف يشمل النهي عن المنكر؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده.

وأعرف المعروف: توحيد الله بلا شرك، وأداء حقوقه وحقوق العباد.

﴿وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ الإعراض: إدارة الوجه عن النظر إلى الشيء. مشتق من «العارض» وهو «الخد»؛ فإن الذي يلتفت لا ينظر إلى الشيء، كما قال تعالى: ﴿أَعُرَضَ وَنَــَا يَجَانِيهِ ﴾ [الإسراء: ٨٣].

والمراد هنا: لا تؤاخذهم، ولا تعاتبهم وتقابلهم بجهلهم، بل أعرض عنهم، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٣].

والمراد بالجهل في الآية: السفه، ضد الحلم.

والمراد بالجاهلين: السفهاء.

وليس معنى الآية: الإعراض عن الجاهل بترك تعليمه وإرشاده.

فأمر الله عز وجل في هذه الآية بثلاثة أمور هي ملاك الخير كله:

الأول: أن يأخذ من أخلاق الناس وبذلهم ما تيسر من غير مشقة عليهم.

والثاني: أن يأمر بالمعروف من قول وفعل وخلق.

والثالث: أن يعرض عن الجاهلين؛ فلا يقابلهم بجهلهم؛ لأن من يأمر بالمعروف لا يسلم من أذية الجاهلين، بل إن من يخالط الناس فقط لا يسلم من أذاهم ولو لم

⁽١) أخرجه البخاري في تفسير سورة الأعراف ٤٦٤٢.

⁽۲) انظر: «ديوانه» (ص٥٣).

يأمرهم، فكيف إن أمرهم ونهاهم؟

وقد جمع الله عز وجل لنبيه ﷺ ولأمته مكارم الأخلاق في هذه الآية.

قال ابن القيم: «فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم؛ فإن العفو ما عفى من أخلاقهم، وسمحت به طبائعهم، ووسعهم بذله من أموالهم»(١).

قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيَطْنِ نَنْعُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ السِّمِيعُ عَلِيمُ ١٠٠٠

بعدما ذكر ما يعامل به الجاهل- وهو الإعراض عنه- ذكر بعده ما يعامل به الشيطان من الجن- وهو الاستعادة بالله منه؛ لأنه لا يندفع شره إلا بالاستعادة بالله منه، كما قال تعالى في سورة فصلت: ﴿ وَلَا تَسَّتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِئَةُ آدُفَعٌ بِالَّتِي هِى آحْسَنُ فَإِذَا لَذِى كَمَا قال تعالى في سورة فصلت: ﴿ وَلَا تَسَّتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِئَةُ آدُفَعٌ بِالَّتِي هِى آحْسَنُ فَإِذَا لَذِى كَمَا قَالَ وَمَا يُلَقًّ هَا إِلَّا وَمَا يُلَقًّ عَلَيمٍ ﴿ وَلَا تَسَانُ فَإِذَا لَذِي صَابُوا وَمَا يُلَقًّ هَا إِلَّا ذُو حَظِ عَظِيمٍ ﴿ وَإِلَّا اللَّذِي صَبَرُوا وَمَا يُلَقً هَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ ﴿ وَإِلَّا اللَّذِي صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّ هَا إِلَّا وَكَا يَلُو وَمَا يُلَقً عَلَيمٍ مَنَ الشَّيْدَ فَا لَنَا مَا يَعْمَا إِلَّا وَمَا يَلَقُ هَا إِلَّا اللّياتِ : ٣٤ - ٣٤].

قوله: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَنِ نَزَعٌ ﴾ ، ﴿ وإما ﴾ ، أي: في أي وقت، وفي أي حال. ﴿ يَنزَغَنَكَ ﴾ النزغ: النخس والغرز، والمراد به: الوسوسة بتزيين ترك الخير أو فعل الشر، كما قال يوسف عليه السلام: ﴿ مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ ﴾ [يوسف: الشر، كما قال يوسف عليه السلام: ﴿ مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ ﴾ [يوسف: المدر، كما قال يوسف عليه السلام والكيد له.

وقال تعالى: ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ اللَّي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الإسراء: ٥٥]، أي: بإيقاع العداوة بينهم.

والمعنى: وإما يصيبنك من الشيطان وسوسة بتزيين عدم الأخذ بالعفو، أو عدم الأمر بالعرف، أو عدم الإعراض عن الجاهلين، أو تثبيط عن الخير، أو ترغيب في الشر؛ ﴿فَالسَّتَعِذُ بِاللَّهِ ﴾، الفاء: رابطة لجواب الشرط «إما»، والسين والتاء للطلب، أي: التجئ إلى الله تعالى، واعتصم به، ولذ بحماه، واستجر به.

كما قال تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۞ مَلِكِ النَّاسِ ۞ إِلَكِ النَّاسِ ۞ مِن شَرِّ الْوَسُواسِ الْخُنَّاسِ ۞ مِن الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ الْوَسُواسِ الْخُنَّاسِ ۞ مِن الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ [الناس: ١-٦].

﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ ﴾ ، أي: سميع مجيب لاستعاذتك ودعائك، ولجميع الدعاء، وسميع لحميع الأصوات.

﴿عَلِيمٌ ﴾ بك وبنيتك وقوة التجائك، وعليم بكل شيء.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ السَّ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّةَ لَا يُقْصِرُونَ اللهِ :

هذا تأكيد وتقرير لما قبله من وجوب الاستعاذة بالله عند نزغ الشيطان.

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوَا إِذَا مَسَهُمْ طَلَيْفٌ مِنَ ٱلشَّيَطِينِ تَذَكَّرُوا ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمر والكسائي: «طَيْفٌ»، وقرأ الباقون: ﴿طَلَيْفٌ ﴾، أي: إن الذين اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ﴿إِذَا مَسَّهُمْ ﴾، أي: إذا أصابهم، ﴿طَلَيْفُ مِنَ ٱلشَّيْطُينِ ﴾، أي: نزغ ووسوسة وعارض من خواطر الشيطان من غضب، أو هم بمعصية، أو اقتراف لها، أو غير ذلك.

﴿ تَذَكَّرُوا ﴾، «التذكُّر» تفعُّل من الذكر، وهو: استحضار المذكور وشهوده في القلب؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْ رَىٰ لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ ٱلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق: ٣٧].

والمعنى: تذكروا أوامر الله تعالى ونواهيه، ووعده ووعيده فتابوا، واستعاذوا بالله وأنابوا إليه من قريب، كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَافَعَلُواْ فَنْحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِللّهُ مِن قريب، كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَافَعَلُواْ فَنْحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

﴿ فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ ﴾، الفاء للتعقيب، و ﴿إذا ﴾ هي الفجائية، أي: فإذا هم سرعان ما تبين لهم الحق وأبصروه، واهتدوا إليه، ورجعوا إليه.

والهدى مداره على هذين الأمرين: التذكر، والتبصر.

﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُونَهُمْ فِي الْغِي ﴾ قرأ نافع وأبو جعفر: «يُمِدُّونَهُمْ» بضم الياء وكسر الميم. وقرأ الباقون: ﴿ يَمُدُونَهُمْ ﴾ بفتح الياء وضم الميم.

و «الإمداد»: الزيادة، وتقوية الشيء بالمدد ونجدته.

«والغي»: الغواية والجهل والضلال.

والضمير في "إخوانهم" يعود على الشياطين؛ بدلالة لفظ "الشيطان"؛ لأن المراد به الجنس، والضمير في ﴿يَمُذُونَهُمْ ﴾ يعود على الجاهلين غير المتقين، أي: يعود على الجنس، والضمير في ﴿يَمُذُونَهُمْ ﴾ يعود على الجاهلين غير المتقين، أي: يعود على الكفار؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلمُّبَذِينَ كَانُوا إِخْوَنَ ٱلشَّيَطِينِ ﴾ [الإسراء: ٢٧] والتقدير: وإخوان الشياطين من الكفار تمدهم الشياطين في الغي وتزيدهم.

ويجوز أن يعود الضمير في «إخوانهم» وفي «يمدونهم» على الكفار، والتقدير: وإخوان الكفار وأولياؤهم من الشياطين يمدونهم في الغي، أي: يزيدونهم في الغي. واحد.

﴿ ثُمُّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ ، أي: ثم لا يقصر الشياطين في إمداد إخوانهم الكفار بالغي، أي: لا يألون جهدًا في إغوائهم وإضلالهم، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا آرَسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى الْكَفِرِينَ تَؤُزُّهُمُ أَزًّا ﴾ [مريم: ٨٣].

أو لا يقصر الكفار، أي: لا يدخرون وسعًا في فعل الغي والضلال والشرور؛ فالشياطين تمدهم ولا تقصر في إغوائهم، وهم لا يقصر ون في فعل الغي والضلال والشرور.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةِ قَالُواْ لَوَلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَاۤ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىۤ إِلَىٓ مِن زَيِّ هَٰذَا بَصَآبِرُمِن زَيِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمُهُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞﴾:

قوله: ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم خِايَةٍ ﴾، أي: حسب اقتراحهم، إما خارق للعادة، كما قال تعالى عنهم: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِرَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَجْيلِ وَعِنْبٍ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلْلَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تُشْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللّهِ وَعِنْبٍ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلْلَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تُشْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللّهِ وَإِلَمْكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن نُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِ ٱلسَّمَآءِ وَلَى نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَى تُنَزِّلَ وَلَمْكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن نُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِ ٱلسَّمَآءِ وَلَى نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَى تُنَزِّلَ عَلَى اللّهُ مَا كَنْتُ إِلّا بَشَرًا رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٠- ٣٣].

وإما بقرآن غير هذا القرآن، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ اللَّهِ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَن لِللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَن لِللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَن لِللَّهُ عَن لِللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَن لِللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَن لِللَّهُ عَن لِللَّهُ عَن لِللَّهُ عَن لِللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلْمَا عَلَىٰ عَلَمُ عَلَىٰ عَلَيْهُمْ عَلَىٰ ع

﴿ قَالُواْ لَوْلَا ٱجۡتَبَيۡتَهَا ﴾، «لولا» للتخصيص، أي: هلا اجتبيتها، أي: هلا اخترتها واختلقتها وجئت بها.

﴿ قُلُ إِنَّمَا آَنَيْعُ مَا يُوحَى إِلَىٰ مِن رَقِي ﴾، أي: قل لهم: إنها أتبع الذي يوحى إلي من ربي، وليس إلى ولا من مقدوري الإتيان بالآيات؛ فأمرها إلى الله.

﴿ هَنَذَا بَصَ آبِرُ مِن زَيِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ تنويه بشأن القرآن المشتمل على أعظم الآيات، أي: هذا الكتاب العظيم ﴿ بَصَ آبِرُ مِن زَيِّكُمْ ﴾ لخطاب جميع الناس.

أي: هذا القرآن هو أعظم المعجزات، وأبين الحجج والدلالات، وأوضح البراهين والبينات، على مر العصور وتعاقب الأوقات.

قال ﷺ: «ما من نبيًّ من الأنبياء إلّا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنّما الّذي أوتيته وحيٌ أوحاه الله تعالى إليّ، وأرجوا أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»(١).

﴿ وَهُدًى ﴾ ، أي: هداية ، وبيان ، وإرشاد.

﴿ وَرَحْمَةً ﴾ من الله تعالى في الدنيا والآخرة، وهي سبب هداية من هداه.

﴿ لَقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾، أي: هدى ورحمة لهم خاصة؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بالقرآن، ويهتدون بهديه، ويتبعونه، ويعملون به.

الفوائد والأحكام:

١- أمْر الله عز وجل لنبيه على بأخذ العفو، وما تيسر من أخلاق الناس وبذلهم، والأمر بالعرف، والإعراض عن الجاهلين؛ لقوله تعالى: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ
 ٱلجنهليك ﴾ وهذا أمر له على ولأمته.

٢- ينبغي معاملة الناس بالتسامح، وأخذ ما تيسر من أخلاقهم وبذلهم، وعدم
 المشقة عليهم، وبخاصة ممن ولي من أمر المسلمين شيئًا.

٣- وجوب الأمر بالمعروف؛ لأن الأمر في الآية أمر له ﷺ ولأمته.

٤- ينبغي الإعراض عن الجاهلين، وعدم مقابلتهم بجهلهم؛ لأن الله عز وجل أمر نبيه على بذلك، وهو على الأسوة والقدوة لأمته.

٥- سمو مبادئ الإسلام، وبلاغة القرآن؛ فقد جمعت هذه الآية مكارم الأخلاق:

⁽١) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ٧٢٧٤، ومسلم في الإيهان ١٥٢ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وهي: الأخذ بالعفو، والأمر بالعرف، والإعراض عن الجاهلين.

٦- الأمر بالاستعادة بالله من نزغ الشيطان؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيَطُنِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ﴾.

٧- أن الإنسان عرضة لنزغ الشيطان ووسوسته مهم كان عليه من قوة الإيهان؟
 لأن الله خاطب رسوله ﷺ بقوله: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطَانِ نَزْغُ فَٱسۡتَعِدْ بِٱللَّهِ ﴾ فغيره من المؤمنين من باب أولى.

٨- أن شر الشيطان وأذاه لا يدفعه إلا الله وحده؛ لهذا أمر الله عز وجل بالاستعاذة
 به سبحانه منه ومن نزغاته.

9- إثبات صفة السمع الواسع لله تعالى، الذي وسع جميع الأصوات من الاستعاذة والدعاء وغير ذلك، وأنه سبحانه يعيذ من استعاذ به، ويجيب من دعاه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ,سَمِيعُ﴾.

• ١ - إثبات صفة العلم الواسع لله تعالى الذي وسع كل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿عَلِيمُ ﴾.

ا ١- ثناء الله تعالى على المتقين بأنهم إذا أصابهم نزغ ووسوسة من الشيطان تذكروا فاستعاذوا بالله منه، وذكروا وعد الله ووعيده وأنابوا إليه، وأبصروا الحق ورجعوا إليه؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَ ٱلنَّيْنِ اَتَّقَوا إِذَا مَسَّهُمْ طَانَبِكُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ ﴾.

١٢ - الإشارة إلى أن المسلم قد لا يسلم من نزغات الشيطان، بل إنه قل من يسلم من ذلك؛ قال تعالى: ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا اللَّي هِى أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَاكَ لِلإِنكِينَ عَدُوًا مُبِينًا ﴾ [الإسراء: ٥٣].

فينبغي للمسلم أن يستحضر هذا الأمر حتى لا يوقعه الشيطان فيها لا تحمد عقباه ولا يمكن تلافيه.

وقال على وقد رأى رجلًا قد اشتد به الغضب: «إنّي أعلم كلمةً لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»(١).

ولقى رجل أحدَ السلف فأغلظ له ونال منه، فقال له: قف حتى أدخل البيت ثم

⁽١) سبق تخريجه.

أخرج إليك، فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب وأناب إلى ربه. ثم خرج إليه، فقال له: ما صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به على ١١٠٠.

١٣ أن الشياطين يمدون إخوانهم من شياطين الإنس في الغي وتزيين الشر والباطل لهم، ولا يألون جهدًا في إغوائهم وإضلالهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ يَمُدُّونَهُمْ مَ لَكُونَهُمْ مَ يَمُدُّونَهُمْ
 فِ ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾.

15- أن شياطين الإنس من المشركين وغيرهم لا يدخرون وسعًا في فعل الشر والضلال، ولا يرعوون عن ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ على الاحتمال الثاني لعنى الآية.

١٥ - تكذيب المشركين لرسول الله على الله على الله عنادًا وللقرآن الكريم، واقتراحهم الآيات عنادًا منهم وتعجيزًا له على القوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَمَ تَأْتِهِم إِنَا يَوْ الْوَالْوَلَا ٱجْتَبَيْتَهَا ﴾.

١٦ - أن الرسول ﷺ إنها هو متبع لما يوحيه الله تعالى إليه، وليس إليه أمر الإتيان بالآيات، وليس ذلك من مقدوره ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّهَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىٰ ﴾.

١٧ - أن ما جاء به ﷺ من القرآن الكريم فيه أعظم الآيات، والبراهين والحجج والبينات؛ لقوله تعالى: ﴿هَنَذَا بَصَهَ آبُرُ مِن رَّبِّكُمُ ﴾.

1۸ - أَنِ القرآن الكريم بصائر لجميع الناس وعامتهم؛ لقوله تعالى: ﴿بَصَآبِرُ مِن رَبِكُمْ ﴾ والخطاب لجميع الناس.

١٩ - إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿مِن زَيِّكُمْ ﴾.

٢٠ أن القرآن هدى ورحمة للمؤمنين خاصة؛ لأنهم هم الذين يهتدون به ويتبعونه؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُدَى وَرَحْمُةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾.

٢١ – امتداح المؤمنين؛ لأنهم هم الذين يهتدون بالقرآن، والترغيب في الإيهان؛ لأن القرآن هدى ورحمة للمؤمنين.

* * *

⁽١) انظر: «بدائع الفوائد» (٢/ ٢٤٢).

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِعَ ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِعَ ٱلْقُرْرَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِعَ ٱلْقَرْدِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَيْفِلِينَ ﴿ وَاذَا لَلْهِ مِنَ ٱلْفَيْفِلِينَ عِندَ وَفِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِلللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠٠

ذكر عز وجل أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، ثم أتبع ذلك بالأمر بالاستهاع والإنصات عند تلاوته؛ تعظيهًا له، وتدبرًا لمعانيه؛ ليحصل الاهتداء به.

قوله: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ ﴾، أي: ألقوا له أسماعكم، وأصغوا له، وأحضروا له قلوبكم، وتدبروه.

﴿وَأَنصِتُوا ﴾ الإنصات يكون في الظاهر بترك التحدث وما يشغل عن الاستماع، أي: اتركوا التحدث وما يشغلكم عن استماعه؛ فهو مؤكد لقوله ﴿فَأَسْتَمِعُوا لَهُ ﴾، أي: استمعوا وأنصتوا، وتدبروا ألفاظه ومعانيه وأحكامه ومواعظه.

والخطاب عام لجميع الناس، وبخاصة المؤمنين؛ لقوله قبل هذا: ﴿وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِـ اللَّهِ مِنْوَنَ ﴾.

﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾، أي: لأجل أن ترحموا، أي: لأجل أن يرحمكم الله.

فمن ألقى سمعه وأحضر قلبه وتدبر القرآن، وأنصت عند سهاعه؛ رحمه الله، ونفعه بالقرآن وما فيه من الذكر والهدى والعلم الغزير، والخير الكثير، ما يزيد الإيهان واليقين والبصيرة في الدين، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمَعُ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق: ٣٧].

ويتأكد بل ويجب الإنصات لقراءة القرآن في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام في القراءة؛ لقوله ﷺ: «إنّما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبّروا، وإذا قرأ فأنصتوا»(١).

واستثنى بعض أهل العلم قراءة المأموم الفاتحة كما سبق في الكلام على الفاتحة.

كما يجب الإنصات حال خطبة الإمام يوم الجمعة.

قوله تعالى: ﴿ وَأَذْكُر رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ

⁽١) سبق تخريجه.

وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ١٠٠٠

قوله: ﴿ وَأَذْكُر رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ ﴾ الخطاب للنبي عليه ولكل من يصلح له.

والذكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأكمل الذكر وأتمه ما واطأ فيه القلب اللسان والجوارح.

﴿ فِي نَفْسِكَ ﴾، أي: في وحدتك وانفرادك بقلبك ولسانك؛ بقراءة القرآن، وأنواع الذكر من التهليل والتسبيح والتحميد والدعاء وغير ذلك.

وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: «أنا عند ظنّ عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى، وإن ذكرني في ملإً ذكرته في ملاً خير منهم»(١).

﴿نَضَرُّهَا ﴾ حال، أي: تخشعًا وتذللًا له عز وجل، ورغبة ورجاء.

﴿ وَخِيفَةً ﴾، أي: وخوفًا وخشية منه عز وجل، ورهبة ووجلًا.

﴿وَدُونَ ٱلْجَهْرِ﴾، أي: أقل من الجهر، أي: لا يكون الذكر والدعاء نداء وجهرًا بليغًا، بل وسطًا بين الجهر والمخافتة، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَجَلَهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ١١٠].

وروي أنهم لما سألوا رسول الله ﷺ: أقريب ربنا فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ أنزل الله عز وجل: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦](٢).

ولما رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار قال على النّه النّاس، اربعوا على أنفسكم؛ فإنّكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًا، إنّه معكم سميعٌ قريبٌ، تبارك اسمه، وتعالى جدّه»(٣).

﴿ إِلَّهُ دُوِّ ﴾ أول النهار، ﴿ وَٱلْأَصَالِ ﴾ آخر النهار.

⁽١) أخرجه البخاري في التوحيد ٧٤٠، ومسلم في الذكر والدعاء ٢٦٧٥، والترمذي في الدعوات ٣٦٠٣، وابن ماجه في الأدب من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

⁽٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١/ ٣١٤

⁽٣) أخرجه البخاري في «الجهاد والسير» ٢٩٩٢، ومسلم في الذكر والدعاء ٢٧٠٤، وأبو داود في الصلاة ٢٥٢٦ اخرجه البخاري في الدعوات ٣٣٧٤، وابن ماجه في الأدب ٣٨٢٤ من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه.

وهذان الوقتان أفضل الأوقات، ولهذا أمر الله عز وجل بتسبيحه وعبادته فيهما في آيات كثيرة؛ قال تعالى: ﴿وَسَيِّحُ بِحَمِّدِ رَبِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: ١٣٠]، وقال تعالى: ﴿وَسَيِّحْ بِحَمِّدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾ [ق: ٣٩].

وقد يراد بهما: ما يشمل الوقت كله؛ فأول النهار «غدو»، وآخره مع الليل «آصال»، كما قال تعالى عن أهل الجنة: ﴿وَلَمُمْ رِزْفُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا ﴾ [مريم: ٦٢]، ومعلوم أن رزق أهل الجنة وطعامهم لا ينقطع في أي وقت.

﴿ وَلا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾، أي: ولا تكن من الغافلين الساهين عن ذكر ربك.

وهذا نهي له ﷺ ولأمته، وحاشاه ﷺ أن يكون من الغافلين عن ذكر ربه، فقد قام ﷺ من الليل حتى تفطرت قدماه (١)، وكان ﷺ يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة (٢).

وكان يقول في المجلس الواحد مئة مرة قبل أن يقوم «ربِّ اغفر لي وتب عليّ؛ إنّك أنت التّوّاب الغفور»(٣).

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَيِّكَ لَا يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ء وَيُسَيِّحُونَهُ, وَلَهُ رَيَسُجُدُونَ اللَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ عِبَادَتِهِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَي كَلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَي

لما أمر عز وجل نبيه على بذكر الله تعالى، وهو أمر له على ولأمته، ونهى عن الغفلة؛ أتبع ذلك بذكر حال الملائكة المنقطعين لعبادة الله تعالى وتسبيحه والسجود له؛ ترغيبًا بالإكثار من ذكره وعبادته، وبيان أنه لا يريد أن يستكثر بعبادتهم من قله، ولا ليتعزز بها من ذله، وإنها يريد النفع والخير لهم.

قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ ﴾ من الملائكة المقربين وحملة العرش والكروبيين.

والتعبير عنهم بقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ ﴾ دون أن يقول: إن الملائكة؛ لبيان رفعة منزلتهم، والإغراء بالتشبه بهم في عبادتهم وطاعتهم لله عز وجل.

﴿ لَا يَسْتَكَّبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ كما هي حال المشركين، بل يعبدونه، ويخضعون له،

⁽١) أخرجه البخاري في التفسير ٤٨٣٧، ومسلم في صفة القيامة ٢٨٢٠ من حديث عائشة رضي الله عنها.

⁽٢) أخرجه البخاري في الدعوات ٢٠٠٧، والترمذي في التفسير ٣٢٥٩ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

⁽٣) أخرجه الترمذي في الدعوات ٣٤٣٤، وابن ماجه في الأدب ٣٨١٤ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

وينقادون لأمره.

﴿وَيُسَبِّحُونَهُ,﴾، أي: ينزهونه قولاً بألسنتهم، واعتقادًا بقلوبهم عن النقائص والعيوب وعن مشابهة المخلوقين، كما قال تعالى: ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلَيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٠].

﴿ وَلَهُ بِسَبُدُونَ ﴾ قدم المعمول الإفادة الاختصاص، أي: وله وحده يسجدون، أي: يخضعون ويصلون ويتعبدون بجوارحهم.

وهذه أول سجدة في القرآن الكريم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: «سجدت مع النبي على إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء: الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرئيل، ومريم، والحج، وسجدة الفرقان، وسليمان سورة النحل، والسجدة، وفي ص، وسجدة الحواميم»(١).

الفوائد والأحكام،

١ - الحث على الاستماع لقراءة القرآن والإنصات، وإحضار القلب له، وتدبره؛
 لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُـرَةَ ان فَاسَـتَهِ عُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾.

٢- أن الاستماع لقراءة القرآن والإنصات له سبب لرحمة لله تعالى؛ لقوله تعالى:
 ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾.

٣- التعريض بالمشركين الذين يعرضون عن الاستماع للقرآن والإنصات له، كما
 قال تعالى عنهم: ﴿ وَقَالَ النَّهِ كَا كُمْرُوا لَا لَسَمْعُوا لِمَانَا الْقُرْءَانِ وَالْغَرْ الْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾ [فصلت: ٢٦].

٤- الحث على ذكر الله تعالى، والترغيب فيه؛ لأن الله أمر رسوله ﷺ بذلك، وهو أمر له ﷺ ولأمته؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَذْكُر رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ ﴾.

٥- ينبغي أن يتواطأ القلب مع اللسان والجوارح في الذكر؛ لقوله تعالى: ﴿فِي نَفْسِكَ ﴾.

٦- ينبغي أن يكون الذاكر لله تعالى متضرعًا متذللًا لله تعالى، راجيًا لثوابه، خائفًا وجلًا من عقابه؛ لقوله تعالى: ﴿تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾.

٧- ينبغي أن يكون الذكر والدعاء دون الجهر وفوق المخافتة، أي: وسطًا بين ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مَنَ ٱلْقَوْلِ ﴾.

⁽١) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، عدد السجود ١٠٥٦.

٨- ينبغي المداومة على ذكر الله تعالى في الغدو والآصال، بل في جميع الأوقات؛
 لقوله تعالى: ﴿ إِلَا لَهُ أَوْ وَالْآصَالِ ﴾.

٩ - الحذر من الغفلة عن ذكر الله؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾.

• ١ - أن النبي ﷺ كغيره قد تعرض له الغفلة والنسيان، ولكن سرعان ما يذكره الله عز وجل.

۱۱- ثناء الله عز وجل على ملائكته المقربين بعبادتهم له وتسبيحه وسجودهم له وحده؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ لَايَسْتَكَبُّرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَيِّحُونَهُ, وَلَهُ يَسَجُدُوكَ ﴾.

١٢ - فضل الملائكة؛ لتشريف الله تعالى لهم بكونهم عنده.

١٣ - الإغراء بالتشبه بالملائكة في دوام عبادتهم لله تعالى وتسبيحه والسجود له.

١٤ - التعريض بذم المشركين في استكبارهم عن عبادة الله تعالى وعن السجود له،
 وسجودهم لغيره.

١٥ - مشر وعية السجود عند قراءة هذه الآية؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ مِسَجُدُونَ ﴾.

* * *

فهرس الموضوعات

تفسير سورة الأعراف٥
المقدمة٧
أ- اسم السورة:٧
ب– مكان نزولها:٧
ج- مناسبتها لسورة الأنعام:
د- موضوعاتها:٨
تفسير قوله تعالى: ﴿ الْمَصَّ لَكُنَّابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِكُنذِرَ بِهِ
وَذِكُرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الآيات [١- ٩]
تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٌ ﴾ الآيات
YA[\A-*]
تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيُتِكَادَمُ أَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ الآيات [١٩ – ٢٥] ٤٢
تفسير قوله تعالى: ﴿ يَنَبَنِيَ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَرِى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا ۖ﴾ الآيتين
[۲۲, ۷۲]
تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا فَعَـٰلُواْ فَنحِشَةً قَالُواْ وَجَدَّنَا عَلَيْهَاۤ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۚ قُلْ
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَالَةِ ﴾ الآيات [٢٨-٣٠]
تفسير قوله تعالى: ﴿يَنبَنِيَّ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ﴾ الآيات [٣١-٣٣] ٧٢
تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ﴾ الآيات [٣٦ - ٣٦] ٨٣
تفسير قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِتَايَنتِهِ ۗ ﴾ الآيات
٨٩[٣٩-٣٧]

تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِءَايَنْيِنَا وَٱسۡـتَكۡبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَهُمْ أَبُوبُ
ٱلسَّمَآءِ﴾ الآيات [٤٧ – ٤٧]
تفسير قوله تعالى: ﴿ وَنَادَئَ أَصَّكُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَنهُمْ ﴾ الآيات [8٨-
١١٧[٥٣
تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِسَتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ
أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَشِ ﴾ الآيات [٥٥ – ٥٥]
تفسير قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِـ فَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ
غَيْرُهُ وَ ﴾ الآيات [٥٩ - ٦٤]
تفسير قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ۖ﴾ الآيات [70 – ٧٢] ١٦٠
تفسير قوله تعالى: ﴿ وَ إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۗ ﴾ الآيات [٧٧- ٧٩] ١٧٣
تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَأْتَأْتُونَ ٱلْفَحِثَـةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِيِّن
ٱلْعَنكَمِينَ﴾ الآيات [٨٠ - ٨٤]
تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِلَىٰ مَدِّيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْـبًا ۖ﴾ الآيات [٨٥ - ٩٣] ١٩٨
تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّاۤ أَخَذُنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ
وَٱلضَّرَّاءِ﴾ الآيات [٩٤-١٠٢]
تفسير قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْلِهِم مُّوسَىٰ بِتَايَنْتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦفَظَلَمُواْ بِهَآ﴾
الآيات [١٠٣–١١٦]
تفسير قوله تعالى: ﴿ ۞ وَأَوْحَيْـنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنَّ أَلْقِ عَصَـاكً ۚ﴾ الآيات [١١٧ –
P71]
تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ

يَذَّكُّرُونَ﴾ الآيات [١٣٠-١٣٧]
تفسير قوله تعالى: ﴿وَجَـٰوَزُنَابِبَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ ٱلۡبَحۡرَ﴾ الآيات [١٣٨–١٤٧] ٢٧٧
تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّ هِـمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ
خُوَارً﴾ الآيات [١٤٨ - ١٥٤]
تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبِّعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَائِنَا ۗ﴾ الآيات [٥٥٠ – ٢١٨].
۳۱۱۱۵۸
تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً كُمُ دُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ مِ يَعْدِلُونَ ﴾ الآيات
T75
تفسير قوله تعالى: ﴿ وَسُئَلُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ﴾
الآيات [١٦٣ – ١٦٧]
تفسير قوله تعالى: ﴿ وَقَطَّعْنَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَـكًا ۚ ﴾ الآيات [١٦٨-١٧١] ٣٣٩
تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَجَ
أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَكَيْ﴾ الآيات [١٧٢-١٧٤] ٣٤٥
تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا فَٱنسَـلَخَ مِنْهَـا ﴾ الآيات
[۱۷۹–۱۷۵]
تفسير قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسَّمَآءُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ﴾ الآيات [١٨٦-١٨٦] . ٣٦١
تفسير قوله تعالى: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَكِهَا ۖ ﴾ الآيتين [١٨٨، ١٨٧] . ٣٧٠
تفسير قوله تعالى: ﴿ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ﴾ الآيات [١٨٩-١٩٨]
تفسير قوله تعالى: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ الآيات

عون الرحمن في تفسير القرآن، ج٩ 	<u>ξ·Υ</u>
٣٨٦	[٢٠٣–١٩٩]
نُـرْءَانُ فَأَسْـتَمِعُواْ لَهُۥوَأَنصِتُواْ﴾ الآيات [٢٠٤–	تفسير قوله تعالى: ﴿ وَ إِذَا قُرِعَ ۖ ٱلَّهُ
٣٩٤	۲۰۲]
٣٩٩	فهرس الموضوعات

*

*

*

Ø
 <u> </u>
Ø
<u> </u>
Ø
Ø
<u> </u>
Ø
<u> </u>
Ø
Æ
<u> «</u>
Ø
 <u> </u>
Ø
·- ·
<u> </u>
Ø
 <u> </u>
Ø

			Ø
 _	 -	-	
 	 		 Ø
 	 		 Ø
	 		 <u></u>
 	 		 Ø
			<u></u>
 			Ø
	 		Ø
			 Ø
			Ø
		<del></del> ··	Ø
			Ø
			Ø
			Ø
			Æ
			Ø
			 Ø
			Ø
	 		 <u> </u>

ھفکرة

	Ø
	<u> </u>
	<u> </u>
	Ø
<del></del>	Ø
	Ø
	<u> </u>
	<u> </u>
	<u> </u>
	ø.
	Ø
	<u>Æ</u>
	Ø
	<u> </u>
	<u> </u>
	<u> </u>
	∠
	<u> </u>
	~

<u> </u>
Ø
Ø
Æ
Æ
Ø
Ø
Æ
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
 <u> </u>
Ø
<u> </u>
<u> </u>
 <u> </u>
 <u> </u>
<u> </u>
Ø
<u> </u>
 <u> </u>
<u>K</u>
E
<u> </u>
 <u> </u>
<u> </u>
<u> </u>
 <u> </u>
Ø

Æ
~
 <u> </u>
E
E
E
ø.
E
€
~
<u> </u>
≤
~
 <u>K</u>
E
∠
E
 ~
E
E
E
<u> </u>
 <u> </u>
∠

Ø
 <u> </u>
<u>e</u>
 Ø
Ø
 <u> </u>
<u> </u>
<u> </u>
Ø
<u> </u>
E
 <u> </u>
Ø
and the same of th
 <u> </u>
Ø
 <u>K</u>
E
 <u> </u>
Ø

Ø
 <u> </u>
Ø
Ø
 <u> </u>
Ø.
 <u> </u>
<i>≈</i> 4
 Ø
Ø
 <u> </u>
Ø
Ø
 <u> </u>
S
 E
 <u>K</u>
Ø
 <u> </u>
<u>s</u>
#

	Ø
-	Æ.
	Ø
	Æ.
	Ø
	Ø
	Ø
	Ø
	<u> </u>
	Ø
	Ø
	Æ.
	Ø
	Ø
	<u>Æ</u>
	Ø
	<u></u>
	Ø
	Ø
	لتح

	Ø
	<u> </u>
 	·
 	<u> </u>
 	<u> </u>
	<u>&</u>
	Ø
	Ø
	<u> </u>
 	<u>K</u>
	<u> </u>
 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
 	<u>Æ</u>
 	<u> </u>
 	<u> </u>
	<u> </u>
	Ø
	Ø
	<u> </u>
	Ø
	Ø

Ø
 <u>K</u>
 Ø
<u> </u>
<u>&</u>
ø.
<u>Ø</u>
<u> </u>
<u> </u>
<u> </u>
Ø
Ø
<u>Æ</u>
<u> </u>
 <u> </u>
Ø
 <u> </u>
Ø
Ø

	Ø
	<u> </u>
	&
·	<u> </u>
	<u> </u>
	Ø
	<u> </u>
	Ø
	Æ
	Æ
	 &
	Ø
	Ø
	Ø
	Ø
	Ø
-	 &
	<u> </u>
	Æ

	Ø
	<u> </u>
	<u> </u>
	E
	Ø
	Ø
	<u> </u>
	~
	<u> </u>
	Ø
-	
	Ø
	Ø
	<u> </u>
	<u> </u>
	<u>E</u>
	Ø
	Ø
	<u> </u>
	<u> </u>
	Ø
	<u></u>
	Ø
•	

